

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب الثالث والخمسون

الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الثالث والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٩٠

* (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا
إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوِّمَةً
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾)

الفرقات :

- (فَمَا خَطْبُكُمْ) : فما شأنكم الخطير الذي جثم من أجله .
(مُسَوِّمَةً) : مُعَلِّمَةً ، من السومة - بالضم - وهى العلامة ، أو مُرْسَلَةً - من : أُسِمَتِ الإِبِلُ
فى الرعى إذا : أُرْسِلَتْ .
(لِلْمُسْرِفِينَ) : للمجاوزين الحد فى التَجَوُّر .
(آيَةً) : عَلَامَةً دَالَّةٌ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ مِنْ عَذَابٍ .

التفسير

٣١ - (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) :

قال إبراهيم - عليه السلام - لضيوفه المكرمين لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُمْ ملائكة وهم لا ينزلون إلا بإذن
الله لأمر خطير ويفعلون ما يؤمرون : فما شأنكم العظيم الذى أُرْسِلْتُمْ إليه غير البشارة بالغلام ؟
وفهم جثم ؟ .

٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ - (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ • لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ
طِينٍ • مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ) :

قالت الملائكة لإبراهيم : إنا أُرْسِلْنَا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ إِلَى قَوْمٍ مُّفْرِطِينَ فى العصيان ، وهم قوم
لوط ، أتلقى عليهم حجارة من طين لا يعلم كتبها إلا الله ، وهذه الحجارة مُّسَوِّمَةٌ ، أى : مُّعَلِّمَةٌ بما

يدل على أنها ليست من طين أرضنا، وقيل: مُسَوِّمَةٌ، أى: مُرْسَلَةٌ، مِنْ: أُمِيَمَتِ الإِبِلُ إذا أُرْسِلَتْ من (جَنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَسَرِّفِينَ) أى: أَنَّهَا مُعَدَّةٌ في علم الله للمُجَاوِزِينَ الحَدَّ في الشُّجُورِ، التَّارِكِينَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، الْمُقْبِلِينَ عَلَى مَحَرَّمِ اللَّهِ مِنَ الْخَبَائِثِ بحيث كانوا يَأْتُونَ الدُّكْرَانَ من العالمين مع كفرهم وشرِّهم .

ووضع الظَّاهر موضع ضميرهم في قوله تعالى:- (لِلْمُتَسَرِّفِينَ) ذَمًّا لَهُمْ بِالْإِسْرَافِ بعد ذَمِّهم بِالْإِجْرَامِ وإشارة إلى عِلَّةِ الْحُكْمِ .

٣٥، ٣٦- (فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ) :

هَذَا الْكَلَامُ حِكَايَةٌ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى لِمَا جَرَى عَلَى قَوْمِ لُوطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم - عليه السلام - من الكلام ، والقاء مُفَصِّحَةً عن جُمْلٍ لَمْ تَذْكُرْ اكْتِفَاءً بِذِكْرِهَا فِي مَوَاضِعٍ أُخَرَ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ وَجَاءُوا لُوطًا فَجَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَا جَرَى ، فَبَاشَرُوا مَا أَمَرُوا بِهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:- (فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أى: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِي قَرْيَةِ قَوْمِ لُوطَ مِنْ أَمَنِ يَلُوطَ - عليه السَّلَامُ- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، والمراد بهم - كما أخرج ابن المنذر عن مجاهد - لُوطَ وابنتاه، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ . وَأَلُوسَى .

واحتجَّ بهذه الآية من ذهب إلى رأى المعتزلة الذين لا يفرقون بين الإسلام والإيمان لِأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى : فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فلم يكن المُخْرَجُ إِلَّا أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ . وبهذا الرأى أخذ بعض أهل السنة ومنهم البخارى. قال ابن كثير : وهذا الاستدلال ضعيف ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَوْمًا مُؤْمِنِينَ . وَعِنْدُنَا : أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَلَا يَتَعَكَّسُ ، فَاتَّفَقَ الْإِسْمَانِ هَهُنَا لخصوصية الحال ، وَلَا يَلِزَمُ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ . ا هـ : ابن كثير ص ٢٣٦ .

والوجدان في قوله تعالى:- (فَمَا وَجَدْنَا) معناه: العلم على ما قاله الراغب - وذهب بعض الأجلة إلى أَنَّهُ لَا يَقَالُ بما وجدت كلها إِلَّا بعد الفحص والتفتيش، وحويل عليه معنى الآية ، أى :

فَأَخْرَجَ مَلَائِكَتَنَا (مَنِ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فما وجد ملائكتنا فيها (غَيْرَ بَيِّنٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ) .

٣٧ - (وَتَرْكُنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) :

أى : وتركنا فى القرى التى أهلكتها وهى قرى قوم لوط ، وإضارها بغير ذكر لشهرتها ، - تركنا فيها - علامة دالة على ما أصابهم من العذاب وما نزل بهم من العقاب ؛ ليكون ذلك عبرة بالغة وعظة نافعة للذين من شأنهم أن يخافوا العذاب الأليم لسلامة فطرتهم وورقة قلوبهم ، وهم المؤمنون ، فَوْن مَنْ عَذَابُهُمْ مِنْ ذَوَى الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَقُونَ بها ولا يعتبرون بهذه الآيات ، والمراد بها تلك الأحجار التى أهلكتها ، وقيل : ماء مئتين ، قال الشهاب : كأنه بحيرة طبرية .

(وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٦٨) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٦٩ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ٧٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ٧١ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّيمِ ٧٢ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ٧٣ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٧٤ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٧٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٧٦)

المعجزات :

(يَسْلُطَانِ مُبِينٍ) : بدليل واضح له سلطان على القلوب ، وهو ما ظهر على يديه من المعجزات .

(فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنَيْهِ) : فأعرض فرعون يقوته وسلطانه عن الإيمان ، ومنه قوله - تعالى - : « أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَلِيلٍ » وستأتي في الشرح معان أخرى .

(عَلِيمٌ) : آت بما يلام عليه من الكفر والظلم .

(الرِّيحَ الْعَقِيمَ) : الشَّيْءُ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهَا فَقَدْ دُمِرَتْ .

(كَالرَّيْمِ) : كَالشَّيْءِ الْبَالِ الْهَالِكِ الْمُتَفَتَّتِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

(فَانْخَلَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) : فَأَهْلَكَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ، أَوْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ .

التفسير

٣٨- (وَبِإِذْنِ رَبِّهِ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) :

وفي قصة موسى عظة وعبرة إذ أرسلناه إلى فرعون مُؤَيَّدًا مِنَّا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وهو ما أظهرناه على يده من مُعْجَزَاتٍ بَاهِرَةٍ وَحُجُجٍ وَاضِحَةٍ وَدَلَائِلٍ ظَاهِرَةٍ .

٣٩- (فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنَيْهِ وَقَالَ سَحَرًا أَوْ مَجْنُونٌ) :

أي : فازدَّ فرعون وأعرض عن الإيمان بما جاء به موسى من الحقِّ البين استكباراً وعناداً - على أنَّ رُكْنَهُ جَانِبَ بَدْنِهِ وَعِظْفُهُ - والتَّوَلَّىٰ به كناية عن الإعراض كِبَرًا وَخِيَلًا وَعُجْبًا ، وقيل : تَوَلَّىٰ بما كَانَ يَتَقَوَّىٰ به من قومه وجنوده وملكه وسلطانه ، والرُّكْنُ يُسْتَعَارُ لِلْقُوَّةِ وقال فرعون عن موسى : لَا يَخْلُو أَمْرُهُ فِيمَا جَاءَنَا بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ مَجْنُونًا ، كَأَنَّ فرعون جعل ما ظهر على يديه عليه السَّلام من الخوارق العجيبة منسوبة إلى الجن ، وتردَّد في أنَّه حصل باختياره فيكون سحرًا ، أو بغير اختياره فيكون جُنُونًا .

وقال أبو عبيدة: (أو) بمعنى الواو؛ لأن القرآن حكى عن اللعين « فِرْعَوْنَ » أنه قال « الأُفْرَيْن » قال عن موسى مرة: « إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ »^(١) وقال مرة أخرى: « إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ »^(٢) وهكذا كان يتلون تلون الحرياء .

٤٠ - (فَأَخْلَفْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَنَّبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ) :

فأخلفنا فرعون ومن اعترز بهم وتقوى من جنوده وأعدائه فطرحناهم في اليم غير مُقدِّرين لهم ، ورميناهم في البحر غير مُبالين بهم - فعلنا بهم ذلك - وفرعون مُرتكب مايلام عليه من الكفر والطغيان لتكذيبه بالرسول وأدعائه الألوهية ، وشاؤكه في ذلك جنوده فأغرقوا معه ، وفي الكلام من الدلالة على غاية عظيم شأن القدرة الربانية ونهاية قساة فرعون وقومه وذلتهم أمام قدرة الله .

٤١ - (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) :

وفي قصة عاد وإهلاكهم عبرة وعظة إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ، وهي الشديدة التي لا خير فيها ، فهي لا تلقح شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عباس وصححه الحاكم - وفي لفظ : هي ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر ، كأنه شبه عدم تضمن المنفعة بعقم المرأة .

وهذه الريح كانت « الثُّبُور » لما صحَّح من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « نُصِرت بالصَّبَا وأُهلكت عاد بالثُّبُور » .

٤٢ - (مَا تَلَوْنِ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّيمِ) :

أي : ما تدع من شيء مررت عليه هذه الريح إلا صيرته كالريم ، أي : كالشيء البالي المنفقت من عظم أو نبات أو غير ذلك ، فالريم من : رم الشيء ، أي : بلى .

(١) سورة الشعراء ، من الآية : ٢٤

(٢) سورة الشعراء ، الآية : ٢٧

وفقره السدى هنا بالتراب، وفقره ابن عيسى بالمُنسحق الذي لا يُرمَى، أى: لا يُصلح،
والشئ هنا عام مخصوص، أى: ماتلر الريح من شئ، أراد الله تكميله وإفلاكه من ناس
أو ديار أو شجر أو غير ذلك إلا جعلته كالرَّميم، روى أَنَّ الرِّيح كانت تمرُّ بالنَّاس فيهم
الرَّجل من عاد فتنتزعه من بينهم وتهلكه .

٤٣ ، ٤٤ - (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ قُلْ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ عَنِ اللَّهِ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا سَأَلْتُمُونَهُمْ إِنْ يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِمْ جُنُودُهُمْ وَلَا حَافِظُهُمْ فَاعْلَمُوا) :
الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) :

وفى قصّة ثمود وإهلاكهم آيات، أى: عظمت وعبر . إذ قيل لهم : تختموا فى دياركم إلى
وقت معلوم وهو وقت انقضاء آجالهم وفناء أعمارهم ، فاستكبروا عن امتثال أمر ربهم
وتعالوا عن الاستجابة لما دعاهم إليه الرُّسول فأهلكتهم الصَّاعِقَةُ وهى نار من السماء، وقيل :
صيحة منها فهلكوا وهم ينتظرون إليها ويُعَايِنُونَ وقوعها بهم ، لأنَّها كانت نهارا .

وقال مجاهد: (وَهُمْ يَنْظُرُونَ) بمعنى ينتظرون ، أى: وهم ينتظرون الأخذ والعذاب ،
وانتظار العذاب أشدَّ من العذاب .

٤٥ - (فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ) :

أى: فما تمكَّن أهل ثمود من النهوض للهرب حين نزول العذاب بهم ووقوعه عليهم ،
وما كانوا قادرين على الانتصار ببلغ العذاب عنهم يغيرهم بعد أن عجزوا عن دفعه بأنفسهم .

٤٦ - (وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) :

أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء المذكورين ، لأنَّهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة
الله لما كانوا فيه من الكفر والمعاصي .

(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ
 قَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَسْكُونُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾
 وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾)

الآيات :

(بِأَيْدٍ) : بقوة .

(وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) : لتأدرون ، من التوسع : بمعنى الطاعة والقدرة .

(وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا) : والأرض مهلناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها .

(زَوْجَيْنِ) : صنفين مزدوجين ونوعين مختلفين .

(فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ) : فاجلوا إليه وسارعوا إلى طاعته .

التفسير

٤٧ ، ٤٨ - (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ • وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَسْكُونُونَ) :

يقول الله تعالى عنها على خلق العالم العلوي والسفلي بليغكر الناس في بديع صنعه وعظيم خلقه فيعبده ولا يشركون به شيئاً - يقول - : والسماء أحكمنا خلقها وجعلناها سقفاً محفوظاً بقوة عظيمة وإننا لتأدرون على أكثر من هذا ، فقد وَصَّيْتُ قُلُوبَنَا كُلَّ شَيْءٍ فَضلاً عن السماء ، أي : قد وسعنا أرجاعها ورفعناها بغير عمد .

والآية الكريمة تشير إلى أن التوسعة مستمرة على الزمن ، وهو ما أثبتته العلم الحديث ، وعرف بنظرية التمدد التي أصبحت حقيقة علمية في أوائل هذا القرن ، أشار إليها القرآن الذي

أَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْذَ أَرْبَعَةِ عَشَرَ قَرْنًا (١٤ :المنتخب بتصرف)
وَالْأَرْضَ مَبِأَنًاءَ وَمِسْطَانًا لِيَسْتَقِرُّوا عَلَيْهَا وَتُصْلَحَ لِحَيَاتِكُمْ فَوْقَهَا ، فَنَعَمْ الْمُهَيِّئُونَ لَهَا نَحْنُ
وَنَعَمْ الْجَاعِلُونَ لَهَا كَالْمُهَاد .

٤٩ - (وَزَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

أى : ومن جميع المخلوقات خلقنا أزواجاً : سماء وأرضاً ، وليلاً ونهاراً ، وشمساً وقمرًا ، وبراً
وبحرًا ، وضياءً وظلاماً ، وإعناً وكفرًا ، وموتاً وحياةً ، وشقاءً وسعادة ، وجنةً ونارًا ، وحتى الحيوانات
والنباتات خلقنا في كل صنف منها الذكور والإناث ، ولهذا قال تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)
أى : فقلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج كي تذكروا فتعرفوا أَنَّهُ
-عز وجل- الرَّبُّ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فَتَعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلَا تَعْبُدُوا سِوَاهُ ، وقيل : المراد
بجميع ما ذكر الاستدلال على قدوة الله على البعث والحشر والنشر ، لَأَن من قدر على إيجاد
ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة .

٥٠ ، ٥١ - (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ • وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي
لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) :

ثم فَرَعَ على قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) فقال : ففِرُّوا إلى الله ، أى : قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ :
فسارعوا إلى طاعته وثوابه وفروا من معصيته وعقابه ، وهو تمثيل للاعتصام به - سبحانه -
واللجوء إليه والاعتقاد في الأمور عليه ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ • فَعَبَاهُ الْمَعَدُّ لِمَنْ لَمْ يَفِرَّ إِلَيْهِ - سبحانه -
ولم يوحده نذير مبين ، بَيْنَهُ اللَّهُ - سبحانه - بالمعجزات ، أَوْ مُبِينٌ مَا يَجِبُ أَنْ يُخَلَّصَ مِنْهُ .

(وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ...) إلخ عطف على الأمر السابق في قوله - تعالى - : (فَفِرُّوا
إِلَى اللَّهِ) وهو نهي صريح عن الإشراك بالله ، على نحو : وحلوه ولا تشركوا به .

والنهي : ولا تشركوا به شيئاً إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ عقوبة الإشراك ، وكرر قوله
تعالى : (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) في الآيتين السابقتين لانتصال الأول بالأمر والثاني بالنهي
والفرض من ذلك كله الحث على التوحيد والمبالغة في النصيحة والتأكيد ، وعلى لذلك

الآلومي فقال : المُتَسَاق إلى النّحن - على تَقْلِير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة - أنه تعالى أمر بها أولاً وتَوَعَّد تاركها بالوعيد المعروف له في الشّرع وهو العذاب دون خُلُود ، ونَهَى سَجَلَ شَأْنَهُ ثَانِيًا أَنْ يُشْرَكَ بِعبادته ، وتَوَعَّد المُشْرَكَ بالوعيد المعروف له وهو الخُلُود ، في النار ، وعلى هذا يكون الوعيدان مُخْتَلَفَيْن مُتَغَايِرَيْن ، وتكون الآية في تقديم الأمر على النّهي فيها نظير قوله تعالى - : « فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا »^(١) وقوله : « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا »^(٢) .

(كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ)^(٣) أَتَوَصَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ^(٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَعْلُومٍ^(٥) وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكَرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ^(٦) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^(٧) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ^(٨) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ^(٩) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ^(١٠) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ^(١١))

المفردات :

(طَآغُوتٌ) : مُتَجَلِّوْزُونَ الْحَدَّ فِي الْكُفْرِ .

(بِمَعْلُومٍ) : بِفَاعِلٍ مَا يَلَامُ عَلَيْهِ .

(١) سورة الكهف ٢٢ من الآية : ١١٠

(٢) لقلم ٤ من الآية : ٣٦

(لِيَعْبُدُونِ) : ليخضعوا لي ويتلذذوا ، أو ليعرفوني .

(الْمَتِينُ) : شديد القوة .

(ذُنُوبًا) ^(١) : نصيباً من العذاب .

(قَوْلٌ) : فهلاك ، أو حسارة ، أو شيلة عذاب .

التفسير

٥٢ - (كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ) :

يقول الله سبحانه وتعالى مُسْتَلِياً لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مثل هذا الشأن كان شأن الأمم السابقة مع رسلهم : فكما قال لك هؤلاء المشركون من أهل مكة قال مثله المشركون الأولون لرسلهم ، فهذه شِثْنَةُ الْكَذِبِ لِلْكَافِرِينَ وتلك سِتَّةُ الْكَافِرِينَ .

وفى البحر : (أو) للتفصيل ، أى : قال بعضهم : هو ساحر ، وقال بعض : هو مجنون ، وقال بعض : هو ساحر ومجنون ، فجمع القائلون فى الضمير ، وكَلَّتْ (أو) على التفصيل .

واستشكلت الآية بِأَنَّ قولهم تعالى : (إِلَّا قَالُوا) يدلُّ على أَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُلُّهُمْ كَلَّبُوا مع أَنَّهُ مَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا آمَنَ به قوم ، وأجاب الإمام بِأَنَّ إسناده القول إلى ضمير الجمع على إرادة الكثير بل الأكثر ، وذكر المكذب فقط ، لأنه الأوفق بغرض التَّسْلِيَةِ .

٥٣ - (أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) :

المعنى : أَتَوَاصَوْا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بهذا القول ؟ أى : أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى

قالوه جميعاً متفقين عليه ؟

وهؤلاء وأولئك لم يتواصوا به فى الحقيقة ، لأنَّهُمْ لَمْ يَلْتَقُوا فى زمن واحد بل هم قوم طغاة مُتَجَاوِزُونَ لِلْحَدِّ خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ تشابهت قلوبهم . فقال مُتَأَخَّرُهُمْ كما قال مُتَقَدِّمُهُمْ ، جمعهم المقصد الواحد وتلاقوا فى الطَّغْنِ على الرُّسُلِ ، والحامل لهم على هذا القول هو الطغيان والعناد والتُّمُرد والتَّكْذِيبُ لرسالات السماء .

(١) أصل الذنوب : الدلو العطية الملتئة ماء ، أو القرية من الاستلاء ، قال الجوهري : لا يقال لها ذنوب وهي فارغة ، وتذكر وتُؤْتَى ، وجسمها أذنية وذئائب فاصصرت التصيب مطلقاً شراً كان التصيب أو خيراً ، وفى الكشف : هذا تمثيل ، أصله فى السقاة يقتضون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب (١ : آكوسى ص ٢٤) .

والضمير في (بِهِ) للقول السابق ، ومقصود الاستفهام في (أَتَوَاصَوَابِهِ) التعجب من إجماعهم على هذا القول الكاذب .

٥٤ - (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ) :

أى : فأعرض - يا محمد - عن جدال هؤلاء المنافقين فقد كررت عليهم الدعوة ولم تأل جهداً في البيان فلم يستجيبوا ، وعرفت منهم العناد واللجاج فلا لوم عليك في إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وأديت الأمانة وبذلت مجهودك في التبليغ والدعوة ، وما أنت بملوم على عدم استجابتهم إن عليك إلا البلاغ ، وإنما أنت منلر . وقد فعلت .

٥٥ - (وَذَكَرْ فَإِنَّ الدَّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) :

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وجماعة من طريق مجاهد عن علي - كرم الله وجهه - قال : لما نزلت (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ) لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتولى عنا ، فنزلت (وَذَكَرْ فَإِنَّ الدَّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) فطابت أنفسنا .

وعن قتادة : أنهم ظنوا أنَّ الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأُنزل الله (وَذَكَرْ) الخ ، والمعنى : دُم على التذكير والموعظة ولا تتع ذلك : فالأمر بالتذكير للأنام عليه ، فإن الذكرى تفيد وتُجلى مسح الذين قتر الله هدايتهم وعلم أنَّهم سيخلصون في ساحة الإيمان لاختيارهم ذلك ، أو مع المؤمنين بالفعل : فلإنها تزيلهم بصيرة بالدين وقوة في اليقين .

٥٦ - (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) :

استئناف مؤكد للأمر الذي قبله مقرر لمضمون تعليله ؛ فإنَّ خلقهم للعبادة مما يدهوه - صلى الله عليه وسلم - إلى تذكيرهم ، ويوجب عليهم التذكُّر والاحتفاظ ، ولعل تقليد الجن في الذكر لتفهم خلقهم على خلق الإنس في الوجود ، ولم يذكر الملائكة لاستغنائهم عن التذكير والموعظة ؛ لأنَّهم عباد مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون .

والمعنى : وما خلقت الجن والإنس لشيء يعود على بالنفع ، وإنما خلقتهم لتكون غايتهم العبادة (والعبادة غاية التلُّل) أى : خلقتهم مهيتين صالحين للعبادة حيث رَكِبَتْ فيهم عقولاً وجعلت لهم حواس يدركون بها الطاعة والمعصية حتى لا يكون للعصاة حجة على الله .

وقال ابن جريج ومجاهد : (إِنْ لَا يَسْعَى) أى : ليعرفوه ، وهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على السبب ، وَلَعَلَّ الْمَرْفُوعِ : التنبيه على أَنَّ المعتبر هو المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة ، قيل : وهو حسن لأنه لو لم يخلقهم عز وجل لم يُعْرَف وجوده وتوحيد مسبحانه وتعالى وهذا إشارة إلى ما صحَّحوه عن رسول الله فيما رواه عن ربه : « كُنْتُ كَثْرًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُرَّ فُخِّلْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ » .

قال الآكوسى : والذي يتساق إليه الدُّعَى : أَنَّ الحصر الوارد فى الآية حصر إضافي ، أى : خلقتهم للعبادة دون غيرها أو دون طلب الرِّزْق والإطعام ، أخذنا من تعقيب ذلك بقوله تعالى : (مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا) .

٥٧ - (مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا) :

هذه الآية الكريمة لبيان أَنَّ شأنهم تعالى مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معاشهم وأرزاقهم أو للقيام على خدمتهم ورعايتهم ففيها نفي أن يكون ملكه إليهم لذلك ، فكأنه سبحانه وتعالى قال : ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم ، وما أريد منهم تحصيل رزق ، فأنا الرزاق الغنى عن العالمين وما أريد أن يطعموني بل أنا أطعم ولا أطعم ، غنى عنهم وعن مُرافقتهم ، فليشتغلوا بما ينفعهم ويسعدهم وما خلِّقوا لأجله من عبادتى وطاعى والخضوع لى .

وفى الآية الكريمة لطائف :

الأولى : أنه سبحانه وتعالى كرر نفي الإرادتين ؛ لأنَّ السيد قد يطلب من العبد التَّكْسِبَ له وهو طلب الرِّزْق وقد لا يطلب إلاَّ غنى ، ولكن يطلب قضاء حوائجه من حفظ المال وإحضار الطعام ، فنفي الإرادة الأولى لا يستلزم نفي الإرادة الثانية ؛ فكرر النفي على معنى لا أريد هذا ولا أُريد ذلك .

الثانية : أَنَّ تَرْتِيبَ النَّفْعِيْنَ كَمَا تَضَمَّنَهُ النِّظْمُ الْجَدِيلُ مِنْ بَابِ التَّرْقَى فِي بَيَانِ غِنَاهُ سَحَرٌ وَجَلٌّ فَكُنَّاهُ قَالَ- مَسْبَحَانَهُ - : لَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقًا وَلَا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ تَقْلِيمِ الطَّعَامِ .

الثالثة : أَنَّهُ مَسْبَحَانَهُ وَتَعَالَى- قَالَ : (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ) دُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يَرْزُقُونَهُ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هَيْهِنَ الرِّزْقِ لَا الْفِعْلَ .

وقال مسبحانهم : (وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) دُونَ : وَمَا أُرِيدُ مِنْ طَعَامٍ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نَتَى الْفِعْلِ نَفْسَهُ - وَهُوَ تَقْلِيمُ الطَّعَامِ - وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَتْمَةَ لَفَتْ عَنْ أَنْ يَقْدِمَ عِبَادَهُ لَهُ رِزْقًا أَوْ يَقُومُوا عَلَى خَلْقِهِ .

٥٨ - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) :

أى : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ الَّذِي يَرْزُقُ جَمِيعَ خَلْقِهِ - لِأُخْرَاهِ مَسْبَحَانَهُ - وَهُوَ ذُو الْقُدْرَةِ شَدِيدِ الْقُوَّةِ لَا يَعْجزُ عَنْ شَيْءٍ ، وَالْجُمْلَةُ تَحْلِيلٌ لِنَتَى الْإِرَادَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ- تَعَالَى : (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) قَالَ الْإِمَامُ : كُونَتْ تَعَالَى هُوَ الرَّزَّاقُ نَاطِرَ إِلَى عَدَمِ طَلَبِ الرِّزْقِ ، لِأَنَّ مِنْ يَطْلُبُهُ يَكُونُ فَقِيرًا مُحْتَاجًا وَكَوْنُهُ (ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) نَاطِرَ إِلَى عَدَمِ طَلَبِ الْعَمَلِ الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ مَسْبَحَانَهُ : (وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) ، لِأَنَّ مِنْ يَطْلُبُهُ يَكُونُ عَاجِزًا لَا قُوَّةَ لَهُ ، فَكُنَّاهُ قِيلَ : لَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ، لِأَنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ، وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ عَمَلٍ كَالْإِطْعَامِ ، لِأَنِّي قَوِيٌّ مَتِينٌ .

وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ بَيَانَ السِّيَاقِ الْكَرِيمِ (إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ) كَمَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَكِنِ التَّفَتُّ إِلَى التَّنْصِيحِ بِالْإِسْمِ الْجَدِيلِ لِبَعَثِ الْهَيْبَةِ فِي النَفُوسِ وَأَنَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ .

٥٩ - (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ) :

أى : إِذَا ثَبِتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ وَأَنَّهُ مَسْبَحَانَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِاشْتِغَالِهِمْ بِغَيْرِ مَا خُلِقُوا لَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ

وإشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم - وهم أهل مكة وأحزابهم من الكفار قد أهدى الله لهؤلاء نصيباً من العذاب مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة ، وعن قتادة : سَجَلًا^(١) من العذاب مثل سَجَلِ أصحابهم ، فلا يطلبوا مِنِّي أَنْ أَهْجَلَ فِي الْإِيمَانِ بِالْعَذَابِ قَبْلَ أَوَانِهِ ، فهو لاحق بهم لامحالة .

٦٠ - (قَوْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) :

أى : فهلاك وعذاب شديد للذين كفروا من يومهم الذى يُوعَدونه لما ينالهم فيه من الشدائد والأحوال وما يلاقونه فيه من عذاب وعقاب ، وفي الآية بعض اللطائف :

١ - وضع الموصول موضع الضمير فجاء النظم (قَوْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) بدل قَوْلُ لَهُمْ ، تسجيلاً عليهم بما فى حَيْزِ الْعَلَّةِ من الكفر ، وإشعاراً بعلة الحكم .

٢ - الفاء فى قوله : (قَوْلُ) لترتيب ثبوت الويل لهم على أَنَّ لَهُمْ عَذَاباً عَظِيماً .

٣ - المراد بذلك اليوم ، قيل : يوم بدر ، وَرُجِّحَ بَأَنَّهُ الْأَوْفَقُ لما قبله مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ذُنُوبُ مِنَ الْعَذَابِ الدُّنْيَوِيِّ ، وقيل : يوم القيامة ، وَرُجِّحَ بَأَنَّهُ الْأَنْسَبُ لما فى صدر السورة الكريمة الآتية : والله أعلم .

تفسير سورة الطور

هذه السورة مكية كما روى عن ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهم ولم نقف على استثناء شيء منها، وهي تسع وأربعون آية .

ومناسبة أولها لآخر ما قبلها اشتغال كل منهما على الوعيد .

وقال الجلال السيوطي : وجه وضعها بعد الذاريات تشابههما في المطلع والمقطع ، فإن في مطلع كل منهما صفة حال المتقين عوف مقطع كل منهما صفة حال الكفار ، ولا يخفى ما بين السورتين الكريمتين من الاشتراك في غير ذلك : كاللحظة إلى وحدانية الله وترك الشرك ، وهو المقصد الأول من مقاصد القرآن ، بل من مقاصد جميع الأديان .

ملخص السورة :

يقسم الله تعالى في أول سورة الطور بخمسة أشياء لها شأن عظيم على وقوع العذاب يوم القيامة بالمتكلمين ، ثم تحصى آيات السورة مبينة بعض ألوانه وضروبه ، وبعض التغييرات الكونية والآيات الإلهية التي تقع في ذلك اليوم (يَوْمَ تَحُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا) ثم تنتقل إلى ذكر ما أَعْلَنَهُ اللهُ للمتقين من جنات ونعيم وما يَتَلَذَّذُونَ به ويلقونه من صنوف التكريم ، حيث يُلْحِقُ اللهُ بهم ذريتهم المؤمنة ويرفعهم إلى درجاتهم لتقر بذلك عيونهم ويتم سرورهم .

ثم تدعو الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناظرة على التذكير بفعله رسالته ، وهو يفضل ما أنعم الله به عليه من النبوة ورجاحة العقل ليس بكاهن ولا مجنون ولا شاعر ، كما تدعوه إلى عدم الالتفات إلى ما يتقوله عليه المتقولون بعلم المبالاة بما يصفون به القرآن الذي عجزوا عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . ثم تأخذ الآيات في توبيخ الكافرين والمشركين وتقبيح آرائهم الضالة وتوضيحه معتقداتهم الفاسدة ، مظهره ضلالهم

مُثَلِّتَةٌ سَوَاءٌ تَقْلِبُهُمْ ، أَمْرَةُ الرَّسُولِ بِأَنْ يَدَعَهُمْ غَيْرَ مُكْرِهَتْ بِهِمْ حَتَّى يَلَاوُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ، يَوْمَ لَا يُخْفِي عَنْهُمْ مَكْرَهُمْ شَيْئاً مِنَ الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً فِي الْآخِرَةِ غَيْرَ الْعَذَابِ الَّذِي يُصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

وَتُخَمِّمُ السُّورَةُ بِأَمْرِ الرَّسُولِ بِالصَّبْرِ لِحُكْمِ رَبِّهِ ؛ فَهُوَ فِي عَنَابَتِهِ وَكَلَامَتِهِ ، وَبِالتَّسْبِيحِ بِحَمْدِهِ (وَتَسْبِيحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ جِئِينَ تَقُومُوا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالطُّورِ ①) وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ ② فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ③
وَالْأَبْيَتِ الْمُعَمَّمِ ④ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑤ وَالْبَحْرِ
الْمَسْجُورِ ⑥ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑦ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ⑧
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ⑨ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑩ فَوَيْلٌ لِلْمُصَدِّقِينَ ⑪
الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ⑫ يَوْمَ يَدْعُونَ
إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ⑬ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ⑭
أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ⑮ أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا
أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑯)

المفردات :

(الطُّورُ) : جبل بئسناه .

(كِتَابٌ مُّسْتَوٍ) : مكتوب على وجه الانتظام .

(رَقٌّ) : ما يُكْتَبُ فيه جلدًا أو غيره .

(مَنْشُورٌ) : ميسوط ظاهر .

(الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) : هو بيت في السماء التابعة اسمه الضراح ، وقيل : الكعبة .

(وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) : السماء .

(وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) : الموقد أو المملوء ناراً يوم القيامة .

(لَوَائِقُ) : لنازل وكائن على شدة .

(تَمْوُّرٌ) : تضطرب ، وبه قال ابن عباس ، أو تلور كالرحى ، وبه قال مجاهد .

(فِي خَوْضٍ^(١)) : في انبثاق عجيب في الأباطيل والآكاذيب .

(يُلْهَوْنَ) : يُلْهَوْنَ بِعُتْفٍ وَشِدَّةٍ .

(أَصْلَوْهَا) : ادخلوها وقاسوا حرها وشدائدها .

التفسير

يُقيم الله تعالى - بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة - إن عذابه لواقع بأعدائه لا محالة وإنه لا دافع له عنهم .

١ - (وَالطُّورِ) :

أي : ومن جملة ما يقيم الله به الطور ، وهو الجبل الذي يكون فيه أشجار ، مثل الجبل الذي كَلَّمَ الله موسى عنده ، فإن لم يكن فيه شجر لا يُسمى طوراً وإنما يقال له جبل ، والمراد به هنا جبل سيناء ويُسمى طور سيناء .

(١) أصل الخوض : المشي في الماء ، ثم تميز فيه عن الشروع في كل شيء ، وطلب في الخوض في الباطل ، قال تعالى : (وَضَعُفُ كَاللّٰى خَاضُوا) سورة التوبة من الآية ٦٩ .

٢ - (وَكِتَابٍ مُنْشُورٍ) :

ويقسم الله بكتاب مسطور ، أى : مكتوب على وجه الانشطار ، فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة ، والمراد به على ما قاله القراء : الكتاب الذى تكتب فيه الأعمال ويُعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو شماله ، وهو المذكور فى قوله تعالى : « وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا »^(١) وقيل : هو اللوح المحفوظ ، وقيل : هو القرآن وغيره من الكتب السماوية المنزلة المكتوبة فى صحف مُبَيَّسرة للقراءة يقرؤها الناس جهاراً ولهذا قال : (فِي رَقٍّ مُنْشُورٍ) .

٣ - (فِي رَقٍّ مُنْشُورٍ) :

ويقسم - سبحانه - وتعالى بالرق المنشور ، والرق : ما يكتب فيه جلد أو غيره ، ونشره : بسطه وظهوره للناس يرجعون إليه ويبتلون بهليه ويقرأونه بسهولة ويسر .
وقيل : وصفه بالنشر والظهور للإشارة إلى صحة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جُلِّلَ مُعْرِضاً لنظر كل ناظر مع الأمن عليه من الاعتراض لسلامته .

٤ - (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) :

ويقسم الله تعالى - بالبيت المعمور ، قال ابن كثير : ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فى حديث الإسراء بعد مجاوزته للسهاء السابعة : « ثُمَّ رَفِعَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَنْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ » : فهو فى السهاء يتعبد فيه الملائكة ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكنبهم ، وقال الحسن : هو الكعبة وعمراتها بالمجاورين عندها والحجاج إليها .

٥ - (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) :

ويقسم الله تعالى - بالسقف المرفوع وهو السهاء كما رواه جماعة وصححه الحاكم عن عبد كرم الله وجهه - وبه قال سفيان وتلا قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَائِيَّتِهَا مُعْرِضُونَ »^(٢) .

وعن ابن عباس : هو العرش ، وهو سقف الجنة ، أو سقف لجميع المخلوقات .

٦ - (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) :

ويقسم الله بالبحر المسجور ، والجمهور على أن المراد به بحر الدنيا ، وبأن المسجور بمعنى الموقد نارا قال - تعالى - : « وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ » ^(١) أى : أغرمت فتصير نارا تتأجج محيطه بأهل الموقف : رواه سعيد بن المسيب عن علي - كرم الله وجهه - وقيل المسجور : المملوء .
والواب الأول في قوله - تعالى - : (وَالطُّورِ) للقسام ، وما بعدها للعطف كما قال أبو حيان ،
والجملة المقسم عليها قوله - تعالى - : (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) .

٧ - (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) :

هذا هو المقسم عليه بما سبق ، أى : إن عذاب ربك الذي توعد به الكافرين لكائن لا محالة على شدة ، كأنه مهيباً ومعد في مكان مرتفع فيقع وينزل على من يحل به من مستحقه من الكفار والمكثبين ، وفي إضافة العذاب إلى لفظ الرب مع إضافة الرب إلى ضمير عليه الصلاة والسلام - أمان له - صلى الله عليه وسلم - وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كتبه .

٨ - (مَالَهُ مِنْ ذَاقِعٍ) :

عن جعفر بن زيد العبدي قال : خرج عمر بن الخطاب ^(٢) في المدينة ذات ليلة فمر برجل من المسلمين فوافقه قائماً يصلي ، فوقف يستمع قراءته ، فقرأ (وَالطُّورِ) حتى بلغ (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ ذَاقِعٍ) قال : قسم ورب الكعبة حتى ، فنزل عن حماره ، واستند إلى حائط فمكث ملياً ، ثم رجع إلى منزله فمكث شهراً يعود الناس لا يلدروا ما مرضه - رضى الله عنه - .

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال :

قدمت المدينة على رسول الله لأخذه في أسارى بدر ، فدُعِيت إليه . وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ : (وَالطُّورِ) إلى قوله - تعالى - : (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ

(١) سورة التكوين ، الآية : ٦ . (٢) أى : يطوف بالليل ، وهو من باب رد : غفار الصلاح .

من ذانج) فكأنما صدق قلبي ، وفي رواية فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ، وما كنت أظن أن أقوم من مقامى حتى يقع بي العذاب . والمعنى : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك .

٩ ، ١٠ - (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) :

يحكى القرآن بعض التغيرات الكونية والآيات الإلهية التي تحدث في يوم القيامة فيقول : (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا) ويوم : ظرف للعذاب الواقع الذي ليس له دافع أى : يقع ذلك العذاب ويحدث يوم تضطرب السماء اضطراباً شديداً ، وتدور كالرشي ويموج بعضها في بعض ، ولما ذكر من مشاهد يوم القيامة ما يحدث للسماء ذكر ما يحدث للأرض فقال : (وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) أى : وتنتقل الجبال من مقارها وتتحرك تحركاً ظاهراً ، وتذهب فتصير هباء منبهاً وتُتَصَفَّ نفساً ، والإيتيان بالمصدرين في (مَوْرًا وَسَيْرًا) للإيدان بغرابتهما وخروجهما عن الحلود المعهودة والأعصراف المألوفة ، لأن ذلك من أحوال يوم القيامة ، أى : تمور السماء مَوْرًا عجيماً ، وتسير الجبال سَيْرًا غريباً لا يدرك كنههما .

١١ ، ١٢ - (قَوْلٌ يُوعَذُّ لِلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) :

(قَوْلٌ يُوعَذُّ لِلْمُكَذِّبِينَ) أى : إذا وقع ذلك ، أو كان الأمر كما ذكر فويل في ذلك اليوم للمُكَذِّبِينَ بالحق من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم .
(الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) أى : الذين هم في أباطيلهم وأكاذيبهم يلهون ويعبثون ، وغلب الخوض في الانتفاع في الباطل والكذب .

١٣ ، ١٤ - (يَوْمَ يُنْفَخُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَفْعًا * هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) :

(يَوْمَ يُنْفَخُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَفْعًا) أى : يوم يُنْفَخُونَ إلى جهنم دفعاً عنيفاً بأن تُفْلَ أَيْدِيهم إلى أعناقهم وتُجمَع نواصيهم إلى أَقْدَامِهِمْ فيُنْفَخُونَ إلى النَّارِ دفعاً على وجوههم .

(هَٰذَا النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ) أى : وتقول لهم الزبانية - تقريعاً وتوبيخاً - : هذه النار التى كنتم بها تكذبون فى الدنيا ، ومثلها فى التكذيب بها تكذيبهم بالوحى الناطق بها .

١٥ - (أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ) :

استفهام قصد به التقريع والتهمك بهم ، كأنه قيل : كنتم تقولون للوحى الذى أنزلركم : هذا سحر ، أفهلما الذى تشاهدونه من العذاب فى النار سحر أيضاً ؟ أم أنتم عمى عن المخبريه كما كنتم فى الدنيا عمياً عن الخير ؟ .

١٦ - (أَضَلُّوْهُمَا فَاصْبِرُوْا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) :

أى : ادخلوا النار وقاسوا شدائدھا وفوقوا حرّها ، فافعلوا ما شئتم من الصبر وعلمه وسواء أصبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها والأمران (الصبر وعلمه) سواء عليكم فى عدم النفع ، إذ كل لا يلدغ العذاب ولا يخففه وإنما تلاقون اليوم فى الآخرة جزاء ما كنتم تعملون فى الدنيا .

وقوله تعالى - : (إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) تعليل للاستواء ، فإن الجزاء لما كان مُحْتَم الوقوع لسبب الوعيد به وقضائه - سبحانه وتعالى - إِيَّاهُ بمقتضى عدله « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » ^(١) كان الصبر وعلمه مُستويين فى عدم النفع .

وبوجه الزمخشري كَوْنُ قوله تعالى - : (إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) تعليلًا للاستواء فقال : لأنَّ الصبر يكون له مزية على الجزع لنفعه فى العاقبة بأن يُجَاوِزَ عليه الصابر جزاء الخير ، فأما الصبر على العذاب - الذى هو الجزاء - ولا عاقبة له ولا منفعة فيه ، فلا مزية له على الجزع .

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

- (فَاكِهِينَ) : متلذذين ناعمين .
 (مَصْفُوفَةٌ) : موصول بعضها ببعض باستواء حتى يصير صفًا .
 (وَزَوَّجْنَاهُمْ) : وقرناهم .
 (بِحُورٍ عِينٍ) : حُور: جمع حوراء ، من الحَوْر : وهو شدة بياض العين في شدة سوادها ، وامرأة حوراء بيّنة الحَوْر .
 (عِينٍ) : جمع عينا ، وهي المرأة واسعة العين ، أى : وقرناهم بنساء واسعات العيون حسناها .

التفسير

١٧ - (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ) :

شروع في ذكر حال المؤمنين وما أعد لهم من نعيم مقم بعد ذكر حال الكفار وما أعد لهم من عذاب أليم كما هو نسق القرآن وطريقته في الترغيب والترهيب .

والمعنى : إِنَّ التَّقِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ اللهُ الْعَامِلِيْنَ بِشَرْعِهِ الَّذِينَ جَعَلُوا لَهُمْ بِعَقِيْلَتِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ وَقَايَةَ مِنَ النَّارِ ، فِي جَنَّاتٍ فَسِيحَاتٍ لَا يُحَاطُ وَصْفُهَا وَنَعِيمٌ عَظِيمٌ لَا يُقَادَرُ قُدْرُهُ ، وَالتَّنْوِيْنُ فِي الْمَوْضِعِيْنَ (فِي جَنَّاتٍ ، وَنَعِيمٍ) لِلتَّعْظِيْمِ ، وَيُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّنْوِيْعِ ، أَيْ : نَوْعٌ مِنَ الْجَنَّاتِ وَنَوْعٌ مِنَ النَّعِيْمِ مَخْصُوصِيْنَ بِهِمْ ، وَيُجَوِّزُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْقَوْلِ لِلْكَفَّارِ إِذْ ذَاكَ زِيَادَةٌ فِي غَنَمِهِمْ وَحَزَنِهِمْ وَتَكْلِيْفِهِمْ .

١٨ - (فَالْكَاذِبِينَ يَمَّا آتَتْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّعَهُمُ غَلَابَ الْجَحِيمِ) :

أى : مُتَنَمِّعِينَ مُتَمَلِّذِينَ بِمَا أُعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ وَالنَّعِيمِ وبما منحهم من أصناف الملاذ من مآكل ومشرب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك ، وقد نجاهم الله من عذاب النار وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها من نعمة دخول الجنة التى فيها من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وإظهار لفظ الرَّبِّ في موضع الإخبار مضافاً إلى ضميرهم في قوله تعالى : (رَبُّهُمْ) للتشريف والتعليل .

١٩ - (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : ويقال لهم : كلوا واشربوا أكلاً وشراباً هنيئاً ، أو طعاماً وشراباً هنيئاً لاتنغيص فيه ، ولا يلحقكم فيه مشقة ولا يُعقِبَ وَخامة ، جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من عمل صالح .

٢٠ - (مُتَكِبِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَجَاتِهِمْ بِحُجُورٍ عِينٍ) :

أى : متكبين على سرر مجهزة على صف وخط مستقيم مع تقابل وجوه بعضها إلى بعض لتمتد الصفوف كما قال تعالى : « عَلَىٰ سُرُرٍ مَّتَقَابِلِينَ »^(١) وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسناً من الحور العين . قال الزاغب : لم يجرى في القرآن زواجهن حوراً . كما يقال زوجته امرأة . تنبئها على أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما بيننا من المناكحة ، وقال الفراء : تزوجت بالمرأة : لغة (أزد شنوعة) .

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۖ)^(٢) وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَحَلِيمٍ مِّمَّا يَسْتَحْسِنُونَ^(٣) يَسْتَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيهِ^(٤))

الفردات :

(وَمَا أَلَفْنَاهُمْ) : وما نقصنا الآباء بسبب إلحاق الأبناء بهم .

والفعل (أَلَفَ) من باب : ضَرَبَ ، وَعَلِمَ ، وبهما قرئ .

(رَهِيْنٌ) : مرهون عند الله بعمله .

(يَتَنَازَعُونَ) : يتجاذبون ويتعاورون ، وقيل : التنازع مجاز عن التعاطي .

(كَأْسًا) : (١) إناء به خمر ، والكأس مؤنث مباحى كالخمر .

(لَا لَعُوَ فِيهَا وَلَا تَأْنِيْمْ) : لا كلام ماقط أثناء شربها ، ولا فعل يستوجب الإثم ، وقال مجاهد : لَا يَسْتَبِيْهُونَ وَلَا يُؤْتَمُّونَ .

التفسير

٢١- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَفْنَاهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مَنْ شَاءَ كُلٌّ لِّأَمْرِهِمْ بِمَا كَسَبَ وَهِيْنٌ) :

كلام مستأنف مسوق لبيان حال طائفة من أهل الجنة .

والمنى : والذين آمنوا واستحقوا درجات عالية ، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ولم يبلغوا درجات الآباء ، ألحقنا بهم ذريتهم في الدرجة ، وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلاً عليهم وعلى آياتهم ، ليم سرورهم ويكمل نعيمهم ، وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق من ثواب عملهم شيئاً بأن أعطينا الأبناء بعض مَثُوباتهم ، وإنما رفعنا منزلة الأبناء إلى منزلة الآباء بمحض التفضل والإحسان ، ولما أخبر سبحانه عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية ، إلى منزلة الآباء من غير عمل منهم يقتضى ذلك أخبر عن مقام العدل ، وهو أنه لا يؤخذ أحد بذنوب أحد ، فلا يحمل الآباء شيئاً من أخطاء ذريتهم ؛ لأنَّ كلَّ إنسان مرهون بعمله لا يؤخذ به غيره ، فقال : (كُلٌّ لِّأَمْرِهِمْ بِمَا كَسَبَ وَهِيْنٌ) .

(١) قال الزاغب : الكأس : الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد باقراده كأساً ، ولكن المشهور أنها لا تسمى كأساً إلا إذا امتلأت خمرًا أو كانت قريبة من الامتلاء (ألوسي) .

والآية الكريمة تشير إلى أَنَّ الكسب بمنزلة الثَّين، ونفس العبد بمنزلة الرُّهن ، ولا يفلُكُ الرُّهنَ ما لم يؤدِّ الثَّينَ ، فإن كان العمل صالحاً فقد أتى ، لأنَّ العمل الصَّالح يقبله ربُّه - سبحانه وتعالى - ويصعد إليه عزَّ وجلَّ - وإن كان غير ذلك فلا أداء ولا خلاص إذ لا يصعد إليه - سبحانه - غير الطَّيِّب ، أخرج سعيد بن منصور وابن جرير والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : « إِنَّ الله ليرفع ذريةَ المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقرَّبهم عنه ، ثم قرأ الآية » وفي رواية الطبراني وابن مرهويه عنه أنه قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا دخل الرَّجلُ الجنةَ سأل عن أبيوه وزوجته وولده فَيُقال له : إنَّهم لم يبلغوا درجتك وعملك ، فيقول : ياربِّ قد عملتُ في ولهم فيؤمَّر بالحقاقهم به ، وقرأ ابن عباس الآية » .

والآية على ما ذهب إليه كثير من المُفسِّرين في الكبار من الثَّبرية ، وقال منذر بن سعيد : هي في الصَّغار .

وروى عن الحبر والفصَّاح أنهما قالا : إِنَّ الله يلحق الأبناء الصَّغار وإن لم يبلغوا زمن الإيمان بآبائهم المؤمنين ، وجعل (بِلِغَانِ) على هذا الرأى متعلقاً بآلحقنا ، أي : ألحقنا بالآباء المؤمنين الصالحين فُريتهم الصَّغار الذين لم يبلغوا التكليف - أو كانوا كباراً مكلفين مؤمنين ولكنهم لم يبلغوا درجة آبائهم في العمل الصالح ، واليعد عن المعاصي - ألحقناهم بآبائهم في درجتهم في الجنة لإكراماً لهم ، ولتكمل بهم مسرتهم :

٢٢ - (وَأَمْلَأْنَاهُمْ بِمِكَاتِهِمْ وَلَحْمٍ مَّا يَشْتَهُونَ) :

أي وزدناهم على ما كان لهم من مظاهر الثَّم في وقت بعد وقت بفواكه كثيرة ولحوم من أنواع شتى مما يُستطاب ويشتهى وإن لم يُصَرَّحوا بطلبه .

٢٣ - (يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوُ فِيهَا وَلَا تَأْنِيهِ) :

أي : يتجاذبون في الجنة تجاذب مَلَّافة ويتعاطون تعاطي تَوَادٍّ - كأساً مليئة بالشراب لا يكون منهم يشربها كلام باطل من لغو الحديث ومقط الكلام ولا عمل فاحش يستوجب

الإثم فاعله كما هو دَيَّكَدُ النَّكَاحِ في الدنيا ، وإنما ينطقون بالحكم وأحسين الكلام ويقعلون ما يفعل الكرام . والله أعلم .

(* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَنُونٌ ٢٤)
 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٢٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ
 فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَذَابَ السُّمُومِ ٢٧
 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٢٨)

الفردات :

(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ) : يخدمهم غلمان مترددون عليهم .

(مَّكَنُونٌ) : مصون ومحفوظ في صلته .

(مُشْفِقِينَ) : أرقاء القلوب من خشية الله .

(فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا) : فتفضل علينا كرمًا منه .

(السُّمُومِ) : النار الشلييلة الحرارة ، وسميت سموماً ؛ لأنها تخرق مسام الجلد .

التفسير

٢٤ - (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَنُونٌ) :

بعد أن ذكر الله النعيم الذي تفضل به على أهل الجنة أتبعه نعتاً أخرى ، وأولها يتضمنه قولنا تعالى : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَنُونٌ) أى : ويقوم على خدمتهم من آن لآخر ولدان لهم لم يصلوا إلى درجة البلوغ ، وفي ذلك مزيد إيناس لمن يخدمهم

وفى قوله- تعالى:- (غُلْمًاكُ لَّهُمْ) ما يشير ويوحى بأن هؤلاء الولدان قد خصهم الله بأولئك المخلصين فى الآخرة لا ينفكون عن علقهم ولا ينقطعون عن تبعيتهم لهم وأنهم مع تلك الخصال الطيبة على الصورة الحسنة والنظر البهيج كلهم المولود المصون فى صلبه صفاء وبياضاً ونقاء ونفاضة ، هذا هو شأن الخادم ، فما بالك بالمخدوم .

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : بلغنى أنه قيل : يا رسول الله هذا الخادم مثل المولود فكيف بالمخدوم ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : « والذى نفسى بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » .

٢٥ - (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) :

أى : وأقبل كل واحد منهم على أخيه بوجهه ، وقد امتلأ بشراً وحبوراً ، يسأل كل واحد منهم أخاه ورفيقه فى الجنة كما يسأله أخوه ، كل يسأل عن الأحوال والأعمال التى استوجبت مام فيه ، يسأله سؤال تلىذ وفرح بما ينعمون من ثواب حسن عظيم ، لا يشوبه خوف من انقطاع أو إشفاق من نقصان فهجيبون على هذا التساؤل بما حكاه عنهم فى قوله :

٢٦ - (قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) :

أى : قال كل واحد منهم : إنا كنا فى الدنيا بين أهلنا وأولادنا لا يشغلنا عن مولانا وإلهنا شئ ، كنا خائفين من عصياننا ، رفاق القلوب من خشيتنا ، منصرفين إلى طاعته ، وجليلين من عاقبة الأمر ونهاية المطاف وهو اليوم الآخر .

٢٧ - (فَتَنَّا اللَّهُ عَيْنًا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّوْمِ) :

أى : ففضل علينا بجنة وكرمه وحفظنا وجعلنا فى وقاية من عذاب النار وسعيرها ، وكانت الجنة هى دار المقام لنا ، لأنه فى الآخرة : إما إلى جنة ، وإما إلى نار ، وليس فيما حل بنا من حفظ وما أقمنا فيه من كريم المنزل والمقعد الصديق عند ربنا ليس لنا فى ذلك من فضل ، فإن أعمالنا الصالحة بتوفيق الله وهنوته ، وهى مع هذا قليلة بالنسبة إلى هذا النعيم وذلك بعد أن زحزحنا - سبحانه - عن النار بفضل وسعة كرمه ، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « من يدخل الجنة أحدكم بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :

ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته ، فسلدوا وقاربوا ، ولا يتمنين أحدكم الموت ،
إما محسناً فله يزداد خيراً ، وإما مسيئاً فله يستعقب ، ومهما عبد العبد ربه فألاء الله التي
غمره بها لا تحصى ونعمه لا تعد ، وإن أدق نعمة من الله على عبده لتزيد على أضعاف أضعاف
ما يؤدي العبد لربه من عبادة وطاعة ، ولو كان من خاصة المقربين وقضى حياته ساجداً لله
- تعالى - والسموم : اسم من أسماء النار كما قال الحسن ، ثم أشار - سبحانه - إلى
كمال تعظيمهم لأمر الله بقوله :

٢٨ - (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَنْهَوُهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) :

أى : إنا كنا في الدنيا قبل أن نقدم ونصير إليه - سبحانه - لم تشغلنا أولادنا ولا أهلونا
ولا أموالنا ولا ما كنا فيه من جاه زائف وسلطان زائل ، فكنا ندعوه ونلجأ إليه ونعبد
فهو جل شأنه - حقيق بالطاعة والانقياد والإذعان لأمره ، فهو البر التام الإحسان العميم
الفضل إذا عهد أثاب وإذا سئل أجاب .

(فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا جُنُونٍ ٢٩)
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ٣٠ قُلْ تَرَبَّصُوا
فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ٣١ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلِمُهُمْ بِهَذَا ٣٢
أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٤
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٥)

المفردات :

(يَنْعِمَ رَبِّكَ) : بسبب تفضل الله عليك بالنبوة وغيرها .

(يَكَاهِنُ) الكاهن : هو الذى يخبر بالغيب بضرب من الظن ، والمشاهد أنه يستمد إخباره بالغيب عن الجن ، وهذا عن الماضي ، أما عن المستقبل فلا سبيل له إليه فقد استأثر الله بعلمه .

(نَتَرَبُّصُ) : ننتظر .

(رَبِّبَ النَّوْنِ) : حوادث الدهر ومصائبه . والنون : هو الدهر ، وقيل : هو الموت .

(أَخْلَامُهُمْ) : جمع حلم وهو العقل .

(طَاغُونَ) : مجاوزون الحد فى العناد .

(تَقُولُهُ) : اختلقه من تلقاء نفسه .

التفسير

٢٩ - (فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ) :

أى : قدم على التذكير بما أوحاه الله إليك ولا تبال بافتراءاتهم ، فإن من أنعم الله عليه بالنبوة يستحيل أن يكون أحد هذين فصيلاً عن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قبل النبوة أعلام رايأ ، وأرجعهم عقلاً ، وأبينهم حجة ومنطقاً منذ أن ترعرع وشب إلى أن بلغ الأشد ، فما أبعد من كان هذا شأنه عن أن يكون كاهناً أو مجنوناً ، والكاهن يعتمد فى إخباره عن الغيب على الجن ويضرب من الظن .

والراغب الأصمهانى فى مفرداته خص الكاهن بمن يخبر بالأخبار الماضية الخفية ، والعرفاء بمن يخبر بالأخبار المستقبلية ، فضلاً على أن الكهان كانوا عندهم من أكثرهم فطنة وهو ضد للمجنون الذى لا يعقل ، فكيف جمعوا بين هذين الوصفين المتناقضين فى افتراءهم على الرسول ؟!

٣٠ - (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبِّصُ بِهِ رَبُّنَا الْمُتَنَبِّهُونَ) :

المتنبهون : اللحر ، من اللز بمعنى القطع ، لأنه يقطع الأعمار ، والريب : مصلر (وابه) إذا أفلقه فيكون المراد حوادث اللحر وصروفه التي تقلق النفوس ، أو المراد بالمتنبهون : الموت ، وربيبة : نُزُولُهُ .

روى أن قريشاً اجتمعت في دار النخوة وكثرت آراؤهم فيه - عليه الصلاة والسلام - حتى قال قائل منهم : تربصوا به ريب المتنبهين فإنه شاعر يهلك كما هلك زهير والناطقة والأعشى فافترقوا على هذه المقالة فنزلت هذه الآية ، وقد نفي الله - تعالى - عنه فقال : « وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ .. » الآية ٤١ من سورة الحاقة .

٣١ - (قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) :

أي : قل لهم يا محمد متعكماً بهم مهلاً لهم - : انتظروا موتي ما شئتم فإنني أتربص وأنظر هلاككم وفناءكم كما تتربصون هلاكى « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » .

وفي هذا الأسلوب علة وبشارة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن الله مهلكهم ومبيهم . ثم تنتقل الآيات مستهزئة بهم ساخرة منهم ومن عقولهم وذلك في قوله - تعالى - :

٣٢ - (أَمْ نَأْمُرُهُمْ بِالْإِثْمِ وَالْفَحْشَىٰ أَمْ نَأْمُرُهُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ) :

أي : بل أأمرهم بعقولهم وألباهم بهما التناقض في القول ، فتارة هو عندهم كاهن ، وتارة مجنون ، وتارة أخرى شاعر ، وكانت قريش يُنْعَنُونَ أهل النهي والأحكام الراجعة ، لأن جميع العالم العربي يأتونهم ويخاطبونهم ، ولكنهم في شأن الرسول أغفلوا عقولهم وأهدروا الأحكام إليها والعمل بمقتضاها .

وقيل لعمر بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله - تعالى - بالعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله - عزَّ وجلَّ - أي : لم يصحبها التوفيق ، فلما لم يؤمنوا وكفروا .

قال الإمام الآكوسي : وأنا لا أرى في الآية دلالة على رجحان عقولهم ، بل عليها تدل على ضد ذلك (بهذا) التناقض في المقابل فإن الكاهن والشاعر يكونان ذوي عقل تام وقطنة وقادة ، والمجتون مغفل عقله مختل فكره ، وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقروا في حيص بيص حتى اضطربت عقولهم ، وتناقضت أقوالهم ، وكتبوا أنفسهم من حيث لا يشعرون ١ . ولكل وجهته .

(أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ) أى : بل هم قوم مجاوزون الحدود في المكابرة موغلون في العناد ، ولا يحومون حول الرشد والساد ، لذلك تناقضوا في وصفه - صلى الله عليه وسلم - .

٣٣ - (أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : بل أيقولون - كتباً وزوراً - : إن محمداً اخلق القرآن الكريم من تلقاء نفسه ونسبه إلى ربه بهتاناً والقراءة ، فليس الأمر كما يقولون (بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ) بل إنهم لا يؤمنون بك ولا بما جئت به مع وضوح الحق لبهم جهلاً واستكباراً ، قال الله - تعالى - : « فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » .

٣٤ - (قَلِيلَاتُوا بِحَبِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) :

أى : فليأتوا بكلام مماثلة في البلاغة والإعجاز إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنك يا محمد أتيت به من عندك ، فما أنت إلا واحد منهم نشأ بينهم ولم يفارقهم مع أن بلغاء العرب قد عجزوا وأفحمولس بعد أن تحديتهم - عن الإتيان حتى بسورة من مثله ، ومحمد عرق مثلهم ولم يعرف عنه أنه تبارى مع الفصحاء والبلغاء ، فإذا كنتم قد عجزتم عن الإتيان بمثله ، فمحمداً - صلى الله عليه وسلم - مثلكم يعجز عن الإتيان بمثله ، لأنه فوق مستوى البشر أجمعين ، لقد كان وعاش أمياً لا يعرف القراءة والكتابة مثلكم ، فلو أنه قدر على نظمه لكان غيره من الفصحاء والبلغاء أقدر على ذلك منه ، ومع ذلك بدا عجزهم حتى عن معارضة القرآن بعد أن تحداهم الله وأبان عجزهم فقال : « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً » .

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ أَنْخُلِقُونَ ٣٥) أَمْ خُلِقُوا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ
 رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضَيِّطُونَ ٣٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَعِصُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ
 مُسْتَعِصِمُهُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ٣٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ٣٩)
 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ٤٠) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ
 فَهُمْ يَكْتُمُونَ ٤١) أَمْ يُزِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
 الْمَكِيدُونَ ٤٢) أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ غَيْرُ آلَاءِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٣)

المفردات :

(خَزَائِنُ رَبِّكَ) : الخزائن : هي البيوت التي تُهيأ لجمع أنواع مختلفة من النوائن
 والنفائس ، والمراد بها هنا : مفاتيح الرحمة والرزق وغير ذلك من عطايا النعم .

(الْمُضَيِّطُونَ) : الأرباب الغالبون والمتسلطون القاهرون .

(سُلَّمٌ) : مُرْتَقَى ومصعد .

(سُلْطَانٌ مُبِينٌ) : بحجة بيّنة .

(مَغْرَمٌ) : من الغرم والغرامة ، قال الراغب : ما يثوب الإنسان في ماله من ضرر لغير
 جنابة منه .

(مُثْقَلُونَ) : محملون ما يشغلهم ويجهلهم . (كَيْدًا) : مكرًا .

(الْمَكِيدُونَ) : المكور بهم الذين يلقون جزاء مكرهم .

٣٥ - (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) :

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) أى : أَمْ خُلِقُوا هذا الخلق النقيض العظيم وصوروا هذا التصوير البديع ، فجاءوا على هذا النظام الحسن من استقامة في أبدانهم ، ونطق بالسننهم ، وإدراك في عقولهم ، وتبليغ لأمر معاشهم ، واحتناء إلى ما يصلحهم ويحفظهم ، أخلقوا هذا الخلق وقدروا التقدير المحكم الذى عليه فطرتهم من غير خالق ومقدر ؟

(أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) أى : أَمْ هم الذين خلقوا أنفسهم فلذلك لا يعبدون الله - عزَّ وجلَّ - ولا يلتفتون إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكيف يتصور عقل سليم وفكر مستقيم أن المعلوم يخلق ويوجد سواء فضلاً عن أن يخلق نفسه ؟ وهم مع شركهم يعترفون بأن الله هو الذى خلقهم . قال تعالى : « وَكَيِّنَ سَالَتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ »^(١) وإذا اعترفوا بأنَّ قَدَّم خالقاً قد خلقهم وهو الله - سبحانه وتعالى - فما الذى يمنهم من الإذعان له بالعبادة دون الأصنام ؟ إنه هو التقليد لأبائهم ، ومن أجله أهدروا عقولهم ، وعاندوا في الإقرار بالحق .

٣٦ - (أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : بل أَمْ الذين خلقوا السموات والأرض ؟ كلا ، إنهم لم يخلقوها بل لم يغفوا على شئ من أسرارها وما تضم من مخلوقات جليلة عظيمة وعديدة ، فضلاً عن أنهم أقرروا بأن الله هو الذى خلقهم فقال - عز من قائل - : « وَكَيِّنَ سَالَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ »^(٢) .

٣٧ - (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَفَرُونَ) :

أى : بل أعندهم وتحت أيديهم ووفق تصرفهم مفاتيح رزق الله ورحمته من النبوة وغيرها من عظام نعمه ودقائقها فيقسموها على من يشاؤون ويؤثروا بها من يريلون ويمسكوها

(١) سورة الزخرف ، من الآية : ٨٧ .

(٢) سورة الزخرف ، الآية : ٩ .

عمن لا يرغبون ولا يحبون ؟ فلهذا رأوا أن تكون الرسالة لرجل من القريتين عظيم ؟ واستقبلوا النبوة عن محمد - صلى الله عليه وسلم - لفقره .

(أَمْ هُمُ الْمُصْتَبِرُونَ) أى : بل أهم الأرياب الغالبون والمعبودون القاهرون حتى يدبروا أمر المخلوق ، وينفردوا بهذا التقدير المحكم والتدبير المتقن ، ويعطوا النبوة لمن شاءوا ، ويستعيدوها من سواه ، إنهم ليسوا كذلك ، فإله وحده هو قيوم السموات والأرض وليس له نِد ولا شريك .

٣٨ - (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَصِغُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِيَنَّهُمُ مَّسْفُوحٌ مَّعِينٌ) :

أى : بل أبدعوا أن لهم مرتقى ومصعداً منصوباً إلى السماء يستمعون وهم صاعدون فيه إلى كلام الملائكة وما يوحى به إليهم من علم الغيب حتى يعلموا أن الظفر والغلبة والعاقبة لهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ادعوا ذلك وزعموه لزمهم أن يأتوا بحجة واضحة ودليل ظاهر بين يصدق دعواهم ، وأتى لهم هذا الدليل ؟ وليس لهم إله من سبيل .

٣٩ - (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) :

هذا إنكار وتوبيخ ووعيد لهؤلاء الذين بلغ بهم التلذذ في السفه والغلو في العناد إلى أن ادعوا أن الملائكة إناث ، وأن الله قد اختارها لنفسه وآثرهم بالبنتين ، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يعرفوا فطرته ، ولم يقفوا على حقيقتهم حتى يصفوهم بالأنوثة ويزعموا مع ذلك أنهم بنات الله « أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ » ^(١) وهم يزعمون أن لهم البنين فيختارون الله ما يكرهون ، ولهم ما يحبون « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ » ^(٢) . ليس الأمر كما تزعمون أيها الحمقى - تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً - فهو - سبحانه - منزّه عن الشريك والصاحبة والولد .

٤٠ - (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) :

أى : بل أتطلب منهم أجراً وجزاء على هدايتك لهم وإرشادهم إلى دين الله الحق تلزمهم بهذا الأجر وتجبرهم عليه ، فهم من هذا الغرم الثقيل الفادح المجهد لهم يزهدون في اتباعك

(١) سورة الزمر من الآية : ١٦ .

(٢) سورة الزمر من الآية : ١٧ .

ويصلون عنك ؟ إنك لم تطلب منهم أجراً على تبليغ رسالة ربك ، بل لقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة على خير أداء وأفضل تبليغ امتثالاً لأمر ربك ، وكنت مع ذلك شديد الشفقة عليهم والرحمة بهم رغبة في إيمانهم .

٤١ - (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ) :

أى : بل أحتشم ولست علم ما غاب عن الناس مما هو مسطور في اللوح المحفوظ وغيره وما استأثر الله بعلمه ، فعرفوا أن ما أخبرهم به محمد - صلى الله عليه وسلم - من أمر القيامة وما فيها من بعث وحساب ، ثم جنة أو نار . أعلموا أن ما أخبرهم به الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس له حقيقة ، وإنما هو أمر باطل ، وهم لذلك يكتُمون للناس بذلك ويخبرونهم ؟ ليس هذا للسمع ولا هم في شيء منه .

٤٢ - (أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ) :

هذه الآية الكريمة من الإخبار بالغيب ، لأنها نزلت قبل اجتماع المشركين في دار الندوة قبيل هجرته - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة واتّباعهم عليه ، فمنهم من كان يرى أن يحبس حتى يموت ، واقتراح آخرون أن يخرج وينفى من ديارهم ، ثم اتفقوا جميعاً على أن يختار من كل قبيلة شاب جلد فيضربوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضربة رجل واحد فيشترق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على قتالهم فيقبلون ديتهم ، ولكن الله - سبحانه - أعلمهم فهم لا يبصرون ، وخرج - صلى الله عليه وسلم - من بينهم بعد أن حشا التراب عليهم . والمعنى : بل يريدون الخديعة والمكر بك لينالوا منك ويقضوا عليك ، إن الله - سبحانه - لن يمكنهم منك ، ولن يصلوا فيك إلى ما يريدون ، فافقه راعيك وحافظك ، أما هم فبسبب كفرهم سينزل الله بهم عاقبة مكرهم ، ووبال خلداهم : وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَعْلَانِهِ ^(١) وسيلقون جزاءهم في الدنيا هواناً وقتلاً ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم .

٤٣ - (أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

أى : بل ألهم إله خلقهم ورزقهم يحييهم ويميتهم ويعطيهم ويمنعهم غير رب السموات والأرض رب العالمين ، فهم لإلههم هذا يلينون بالربوبية ويشركونه مع الله فى العبادة ، إن الله - سبحانه - تنزه وتعالى عما يشركون فهو الذى تقلص عن أن يكون له شريك أو ند أو نظير .

وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٤٣) .

(وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ (٤٤) فَلَنَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٤٥) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٦) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٧) وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ (٤٩))

الفسر :

(كِسْفًا) : قطعة .

(مَرْكُومٌ) : ملقى بعضه فوق بعض .

(فَلَنَرَهُمْ) : فلنعهم واطركههم .

(يُصْعَقُونَ) : يهلكون ويموتون .

(ثَوْنٌ ذَلِكَ) : سوى ذلك .

(لِحُكْمِ رَبِّكَ) : لقضاء ربك فيما حملك من رسالته .

(يَاغِيثِنَا) : في حفظنا وحراستنا .

(إِذْ بَارَ النَّجْمُ) : غيبها وذهب ضوئها بطلوع الفجر الثاني .

التفسير

٤٤ - (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ) :

أى : وإن يروا بأعينهم ويظهر لهم قطعة عظيمة من السماء تسقط عليهم لتهلكهم وتقضى عليهم لقالوا - من فرط طفيتانهم وشدة عنادهم - : هذا سحب متراكم بعضه فوق بعض يحفل بالمطر ويمتلئ بالغيث يسقينا ويروينا ، ولم يصلحوا أنه كسف وقطعة تنزل لعناهم ، وهم بقولهم هنا يتبعون طريق وسنن من كان قبلهم في صلفهم وكبرهم كعاد قوم هود عند ما رأوا سحاباً استقبل أوديتهم فرحوا به واستبشروا وقالوا : هنا يأتينا بالمطر ، وقد حكى القرآن الكريم عن رسولهم هود - عليه السلام - أنه قال لهم :

« بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ تُكْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِغَمْرِ رِجْمٍ فَانصَبْهُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَکِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ »^(١) .

٤٥ - (فَلَرَّهَمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) :

أى : اتركهم - يا محمد - غير مكترث بهم ولا ملقياً لهم بالأى حتى ذلك اليوم الذى فيه يلقون حتفهم وهلاكهم وهو يوم غزوة بدر حيث ينصرك الله نصراً مبيناً مؤزراً تطمئن به قلوبكم ، ويظهر به علوكم ، ويلقى الله به الرعب فى قلوب من تحدثه نفسه أن ينازلكم أو يتعرض للملاقاةكم .

٤٦ - (يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) :

أى : فى هذا اليوم الذى هو يوم بدر لا يفيد ولا يغنى عنهم ما مكروا به ودبروه فى دار الندوة لإلحاق الأذى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنا الكيد والمكر الذى عاونهم فيه إبليس - عليه اللعنة - كما لم ينفعهم ما أعلوه من العدد والعُدَّة لمناصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم وراء ذلك لا يجدون أحداً ينصرهم ويتمنع عنهم نزول الهزيمة بهم ، وقتل صاداتهم وشجعاتهم وأشرفهم .

٤٧ - (وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً بَئِئاً ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

أى : لا يقف شأن إنزال الهوان والعلاب بهم عند هذا الحد ولا يقتصر على إحاطته بهم يوم بدر ، بل وإن لهؤلاء الظالمين أنفسهم بكفرهم ، والظالمين غيرهم بالقتل والتعذيب والإذلال ، إن لهؤلاء جزءاً ظلمهم - عذاباً مهيناً غير هذا العذاب الذى نزل بهم وهو ما يصيبهم من القحط والجنب فى السنين السبع التى أكلوا فيها الجيف ، وردئ الطعام ومُرّه ، أو ما يلقونه من مصائب الدنيا وعذاب القبر ، وهم عن ذلك فى غفلة ، وأكثرهم لا يعلمون ما سيحل بهم من الوبال والهلاك ، وبعضهم يعرفه ويعلمه غير أنه يصر على الكفر والضلال عناداً وكبراً وصداً .

٤٨ - (وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) :

أى : اصبر - يا محمد - على ما حملك الله من رسالته ، وما يتبع ذلك مما ابتلاك الله به من سفه قومك وإعراضهم (فإنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) أى : برأى ومعتظر منا نرى ونسمع ما يحدث منك وما يفعله أعداء الله بك فنحفظك ونرعاك ونحرمك ، وفى التعبير بصيغة الجمع فى قوله - تعالى - : (بِأَعْيُنِنَا) للدلالة على المبالغة فى الحفظ ، كأن معه من الله تعالى حفظاً يكلونه بأعينهم ، وقال الإمام الآلوسى نقلاً عن العلامة الطيبي : إنما أفرد هناك - يعنى فى سورة طه - فقال فى شأن موسى - عليه السلام - : « وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي » لإفراد الفعل هناك وهو كلمة موسى « رعايته وحفظه » وهنا لما كان لتصبير الحبيب - يعنى محمداً ، صلى الله عليه وسلم - على المكابد ومشاق التكليف والطاعات ناسب الجمع لأنها

أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه - عز وجل - ثم قال : ومن نظر بعين بصيرة علم من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم - عليهما أفضل الصلاة والتسليم - وفي هذا وعد للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنصر والحفظ والرعاية ، وبشارة للمسلمين بالفطر والأمان .

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) أى : نزه ربك وقلمه ، قال عون بن مالك وابن مسعود وغيرهما : المراد : يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول : سبحان الله وبحمده ، أو سبحانك اللهم وبحمده ، لأن كان المجلس خيراً ازدادت ثناء حسناً ، وإن كان غير ذلك كان كفارة له ، ودليل هذا ما أخرجه الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمده ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك » وقيل : المعنى : حين تقوم من منامك يقال حسان بن عطية : ليكون متفتحاً لعمله بذكر الله ، وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : « اللهم لك الحمد ، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ، وأنت الحق ، ووعده الحق ، وقولك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، اللهم لك أسلمت ، وعليك توكلت ، وبك آمنت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وأسررت وأعلنت ، أنت المقيم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك » متفق عليه .

وعن ابن عباس أيضاً أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه ، ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران .

٤٩ - (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَإِذْ بَارَ النُّجُومَ) :

أى : وفى بعض الليل نزه ربك وقلسه وعظمه ، وخص-مبطله - بعض الليل وأفرده بالتسبيح والتقليل له - جل شأنه - لأن العبادة فى جوف الليل أشق على النفس وأبعد عن الرياء ، ويجوز أن يراد بالتسبيح هنا : الصلاة فى الليل والتشهد فيه ، وهذه الصلاة من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - الواجبة عليه وحده ، والصلاة تسمى تسبيحاً لما فيها من التسبيح لله ، ومنه سبحة الضحى ، أى : صلاة الضحى (وَإِذْ بَارَ النُّجُومَ) : هو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثانى ، وهو البياض المنشق من سواد الليل ، والمراد به : صلاة ركعتين قبل الفجر ، وهذا مروي عن كثير من الصحابة كعمر وعلى وأبى هريرة وغيرهم - رضى الله عنهم جميعاً- كما هو مأثور أيضاً عن كثير من التابعين كالحسن البصرى والنخعي والشامي وغيرهم ، كما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قوله : بت ليلة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم خرج إلى الصلاة فقال : «يا بن عباس ، ركعتان قبل الفجر لإدبار النجوم ، وركعتان بعد المغرب لإدبار السجود» وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء من التوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح . وعنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . والله أعلم .

سورة النجم

وتسمى - أيضاً - سورة النجم - بلون ولو - وهى مكية وآياتها ثنتان وستون آية ، وهى كما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : أول سورة أعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقراءتها فقرأها فى الحرم والمشركون يسمعون ، وأخرج البخارى وغيره قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة : (والنجم) فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجد الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه ، فرأيناه بعد ذلك قتل كافراً ، وهو أمية بن خلف ، وفى البحر أنه - عليه الصلاة والسلام - سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبى لهب ، فإنه رفع حفنة من تراب وقال : يكفى هذا ، فيحتمل أنه هو وأمية بن خلف فعلا ذلك .

وعن عروة بن الزبير - رضى الله عنهما - أن عتبة بن أبى لهب ، وكانت تحبه بفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد الخروج إلى الشام فقال : لأتينا محمداً فلأؤذينه ، فأثامه فقال : يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى والذى دنا فقتل ، ثم قتل فى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وردّ عليه ابنته وطلقها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك) وكان أبو طالب حاضراً فوجم لها وقال : ما كان أغناك يا بن أخى عن هذه الدعوة ، فرجع عتبة إلى أبيه فأنخبره ، ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه الأرض مسبعة (كثيرة السباع) فقال أبو لهب لأصحابه : أغثونا يا معشر قريش هذه الليلة ، فإنى أخاف على ابنى دعوة محمد ، فجمعوا جمالهم وأناخواها حولهم وأحلقوا بعتبة ، فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله ، وقال حسان :

من يرجع العام إلى أهله فما أكمل السبع بالراجع

ومناسبتها لما قبلها : أن سورة الطور ختمت بقوله تعالى : (وَإِنِّي أَنذَرُ النَّجْمِ) ، وافتححت سورة النجم بقوله تعالى : (وَالنَّجْمِ) ، وأيضاً فى مفتحتها ما يؤكد الإنكار

والرد على الكفرة فيما نسبوه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشعر والكهانة والجنون ، ومن الزعم بأنّه يتقول ويخلق على الله القرآن ، ويُنهي أنّه من عند الله ، مما هو مذكور في سورة الطور كقوله - تعالى - : « فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ » وقوله - تعالى - : « أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ » .

وذكر أبو حيان : أن سبب نزولها قول المشركين : إن محمداً - عليه الصلاة والسلام - يخلق القرآن ، فنزلت السورة الكريمة للرد عليهم .
بعض مقاصد السورة :

١ - أنها - شأن السور المكية - تنهى بالرسالة وتؤكد بها ، قال - تعالى - : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) .

٢ - أن السورة الكريمة تحدثت عن المعراج الذي كان تلمية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد عام الحزن على وفاة زوجته أم المؤمنين السيدة خديجة - رضى الله عنها - وعنه أبى طالب ، وما رآه - عليه الصلاة والسلام - من آيات ربه الكبرى ، وعجائبه العظمى في الملوكوت الأعلى ، عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى .

٣ - أنها تنهى وتعيب على هؤلاء المشركين عبادة غير الله من الأوثان والأصنام وغيرها من المخلوقات التي لا تقهر ولا تنفع ، ولا تسمع ولا تبصر ، بل إن بعضها قد صنعوه بأيديهم (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْمَرْيَ ۚ وَتِلْكَ الْأُتْرُقَ الْأُخْرَىٰ) الآيات . ثم إنها تسفههم على أن آثروا أنفسهم بالبنين ، وجعلوا لله ما يكرهونه ويأنفون منه وهو البنات قال تعالى : (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۚ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ) .

٤ - أنها أخبرت عن الحساب والجزاء يوم القيامة : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ) .

• - أَنَّهَا تَحَلَّثَتْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَحْيِي وَيَمِيتُ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى وَالْمَصِيرُ ، وَأَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ، قَالَ - تَعَالَى - : (وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا • وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى • مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى • وَأَنَّهُ عَلَى النَّشْأَةِ الْآخِرَى) .

وكانت خاتمة السورة أن ذكرت أصنافاً من العذاب لأُمم خالفت أنبياءها وآقتهم بما أنزل الله بهم ما يستحقون ، وذلك تسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووعد له وللمؤمنين بنصر الله ، كما أن فيها وعيداً وتهديداً للمشركين أن يحل بهم ما نزل بغيرهم ممن هم على شاكلتهم ، قال - تَعَالَى - : (وَأَنَّهُ أَخْلَقَ عَادًا الْأُولَى • وَكُفُودًا فَمَا أَبْقَى • وَقَوْمَ ثَوَاحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى • وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ②
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ③ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ④ عَلَّمَهُ
شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑤ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ⑥ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑦
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ⑧ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ⑨ فَأَوْحَىٰ
إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑩ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑪ أَفَتُمْتَرُونَ
عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ⑫)

المعاني :

- (هَوَىٰ) : سقط أو نزل .
(مَا ضَلَّ) : مازل ولا بعد عن طريق الهدى .
(وَمَا غَوَىٰ) : ما خاب ولا أطمع في الجهل .
(ذُو مِرَّةٍ) : ذو حصاة في رأيه ومثانة في دينه .
(فَاسْتَوَىٰ) : فاستقام على صورته الحقيقية .
(دَنَا) : قرب .
(فَتَدَلَّى) : امتد من أعلى إلى أسفل فزاد قربه .
(قَابَ قَوْسَيْنِ) : القاب : ما بين المقبض وطرف القوس ، والقوس : آلة على هيئة الهلال ترمى بها السهام ، أى : مقدار قوسين عربييتين .
(أَفَتُمْتَرُونَ) : من الجراء ، وهو الملاحاة والمجادلة ، أى : أفتجادلونه .

التفسير

٢٤١، ٣، ٤ - (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ) • مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ • وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ •
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) :

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ) المراد بالنجم هنا : هو جنس النجوم ، وهي من خلق الله ، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، وتصلك وترى يَجُزُّنَاتٌ منها الشياطين التي تسترق السمع فيتبعها من هذه النجوم الشهاب الثاقب الذي يصدها ويلفحها ، كما أنها تزين السماء الدنيا بالزينة الحسنة ، والحية البهيجة قال تعالى : « إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ • وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ » ^(١) فضلا عن أن هذه النجوم آية باهرة تدل على كمال اقتداره - سبحانه - وعظيم سلطانه ، إذ هي في أفلاكها ومداراتها لاتصل ولا يصطدم بعضها ببعض بل تسير وفق نظام بديع محكم والمراد يَهْوِي النجم سقوطه على الشياطين ، وفيه إشارة إلى أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيظهر ويقهر الله أعداءه ، كما تفعل الصواعق التي تهوى من النجوم بما يكون في طريقها .

أقسم - جل شأنه - بالنجم الذي له هذه الصفات الجليلة والخصائص العظيمة (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ) على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يضل ولم يبعد عن الحق ولم يغب أو ينأ عن الهدى ، بل هو على الصراط المستقيم (وَمَا غَوَىٰ) أي : وما خاب ولا انخرط في سلك الجهال المارقين عن الدين الصحيح ، بل هو راشد مهتد وليس كما تزعمون من نسبتكم إيابه إلى الضلال والغفَى . وفي القسم بالنجم بهذا المعنى على أنه - عليه الصلاة والسلام - منزّه عن شائبة الضلال والغواية - في هذا القسم - من البراعة البديعية ، وحسن التصوير ، وجمال الواقع مالا غاية وراعه ، لأن النجم شأنه أن يهتدى به السارى إلى مسالك الدنيا كأنه قيل : والنجم الذي يهتدى به السابلية إلى مقاصدهم ، ويسترشلون به في مسالكهم نحو غاياتهم ماعذل محمد عن طريق الحق الذي هو ممسك الآخرة ، وفي هذا من التمثيل ما يعطى

بأنه - عليه الصلاة والسلام - على الصواب في أفعاله وأقواله ، ما اعتقد باطلا قط ، وعطف قوله : (وَمَا غَوَى) على قوله : (مَا ضَلَّ) من قبيل عطف الخاص على العام .

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) أى : وما يتكلم به محمد - صلى الله عليه وسلم - من القرآن الكريم عن هوى نفسه ورأيه أصلاً إنما هو وحى من عند الله يوحيه الله إليه ، وقيل المراد : ما يصدر نطقه - عليه الصلاة والسلام - في شأن الدين مطلقاً - قرأنا كان أو غير - عن هوى بل كله وحى . وهناك من المفسرين من يرى أن نطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجتهاده ليس صادراً عن هوى النفس ، وإنما هو واسطة بين ذلك والوحى ، ويجعل الضمير في قوله : (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) راجعاً للقرآن الكريم ، وبهذا قال العلامة الآلوسى . كأنه قيل : إذا كان هذا شأنه - عليه الصلاة والسلام - أنه لا ينطق عن الهوى لما هذا القرآن الذى جاء به وخالف ما عليه قومه ، واستمال به قلوب كثير من الناس ، وكثرت الأقاويل فيه . ما هو إلا وحى يوحيه الله - عز وجل - إليه - صلى الله عليه وسلم - ليبلغه الناس .

وفى قوله تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ) مضارعاً وهو ما يدل على الحال والمستقبل مع قوله سبحانه : (مَا ضَلَّ) (وَمَا غَوَى) بصيغة الماضى فيهما ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ ميز ، وقبل أن يتلجج ويترقى في أمور الحياة ويتلذذ عليها ، وقبل أن يختاره ربه - جل وعلا - نبياً ورسولاً فكيف به وقت أحكمته التجارب وتوجهه الرسالة فهو لاشك - وهذه حاله - أبعد من أن ينطق عن هوى نفسه ، أو يتكلم عن شهوة ، وفى هذا الأسلوب - كما يقول العلامة الآلوسى - : حث لهم على أن يشاهدوا منطقته الحكيم .

• (عَلَّمَهُ شَلِيحٌ الْقُرْآنَ) :

أى : علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن الكريم وأنزله عليه من عند الله - عز وجل - ملك شديدة قواه وهو جبريل - عليه السلام - ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم

لوط ثم قلبها ، وقد صاح صيحة بشمود قوم صالح - عليه السلام - فأصبحوا جاثين
 هالكين ، كما كان هبوطه على الأنبياء - عليهم السلام - وصعوده في أسرع من رجعة
 الطرف .

٦ - (قَوْمِرْهَ فَاسْتَوَى) :

(ذُو مِرَّةٍ) أى ذو حصافة فى عقله ، وجزالة فى رأيه ، ومتانة فى دينه ، وقد ائتمنه
 الله - تعالى - على وحيه إلى جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - (فَاسْتَوَى) أى :
 فاستقام جبريل - عليه السلام - على صورته الحقيقية التى خلقه الله - تعالى - عليها دون
 الصورة التى كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي ، وكان ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 فى صورة الصحابي الجليل « دحية الكلبي » كما كان يتمثل وينزل فى صورة أعرابي ، وذلك
 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب أن يراه فى صورته التى جبل وخلق عليها .

٧ - (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى) :

أى : جبريل - عليه السلام - بالجهة العليا من السماء فاستقام وظهر وملاً الأفق ، وكان
 ذلك عند غار حراء فى أوائل النبوة .

٨ - (ثُمَّ دَنَا فَتَنَلَّى) :

أى : ثم قرب جبريل - عليه السلام - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فَتَنَلَّى) كمتعلق
 فى الهواء ودنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دُنُوًّا خاصاً ونزل بقربه .

٩ - (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) :

أى : فكان مقدار مسافة قرب جبريل - عليه السلام - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 مسلم - كمقدار قوسين عريبتين أو أقرب من ذلك على تقليدكم ومعاييركم ، وهذا كناية عن
 شدة القرب .

١٠- (فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ) أي : فأوحى جبريل - عليه السلام - إلى عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - الذي أوحاه إليه من عند الله - سبحانه - ولم يبين - جل شأنه - الموحى به ، وذلك لتفخيمه وتعظيمه ، أي : أوحى إليه أمراً عظيماً .

١١- (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ) :

أي : ما كذب قلب محمد ما أبصره بعينه من صورة جبريل - عليه السلام - أي : ما قال فؤاده - صلى الله عليه وسلم - لما رآه ببصره : لم أحرفك ، ولو قال ذلك لكان كاذباً وحاشاه أن يكون كذلك ، بل إنه - عليه السلام - عرفه بقلبه كما رآه ببصره .

١٢- (أَفَتَكْفُرُونَهُ ^(١) عَلَىٰ مَا يَرَىٰ) :

أي : أفتكفرونه فتجادلونه على ما يراه معاينة من صورة جبريل - عليه السلام - الحقيقية بعد ما رآه قبل على صور تمثل فيها بصورة آدمية ؟ كان ذلك حتى لا يشتبه عليه بأي صورة ظهر فيها .

(١) وهو من المراء، وهو المجادلة، واشتقاقه من مرى الثالثة: إذا مسح فرجها ليخرج لبنها ويكر به، فشبه به الجدال لأن كلا من المجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليكرمه الحجة، فكانه يستخرج دمه: الألويس.

(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ⑮ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ⑭)
 عَنْهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ⑮ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ⑭ مَا زَاغَ
 الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ⑮ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَابِتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ⑮
 أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتِ وَالْعُزَّى ⑮ وَمَنْزَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى ⑮ أَلَكُمُ
 الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ⑮ تِلْكَ إِذْ أَفِصَمَ صِيزَى ⑮ إِنْ مِنْ
 إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
 إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ
 رَبِّهِمْ الْهُدَى ⑮ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَسَّى ⑮ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ⑮)

التفسيرات :

(نَزْلَةً أُخْرَى) : مرة أخرى من النزول .

(سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى) : السدرة : شجرة نبت في السماء ، إليها ينتهي علم كل الخلائق .

(جَنَّةُ الْمَأْوَى) : الجنة التي يأوي إليها المتقون ، وقيل غير ذلك .

(مَا زَاغَ الْبَصَرُ) : ما مال بصر الرسول عما رآه .

(وَمَا طَغَى) : وما تجاوز ما رآه إلى غيره .

(ءَابَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) : عجايبه الملكية والملكوتية .

(اللَّاتِ وَالْعُزَّى . وَمَنْزَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى) : أصنام لهم كانوا يعبدونها .

(قِسْمَةُ صِيزَى) : قسمة جالدة .

(مِنْ سُلْطَانِي) : من برهان وحجة .

(مَا تَنْتَهَى) : ما تشتهي نفسه .

التفسير

١٣ - (وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةَ أُخْرَىٰ) :

أى : ولقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - في صورته التي جبل عليها مرة أخرى ، والرؤية في هذه المرة كانت بنزول كالرؤية في المرة الأولى عند غار حراء يشير إلى ذلك قوله تعالى : (نَزْلَةُ أُخْرَىٰ) وقيل : رأى محمد - عليه الصلاة والسلام - ربه - جل وعلا بلا كيف ولا انحصار . كما ذهب إلى ذلك ابن عباس وغيره .

١٤ - (حِندٌ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ) :

هذه السدرة هي شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة . (الْمُنْتَهَىٰ) : اسم مكان ؛ لأنها - كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس - إليها ينتهى علم كل عالم ، وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى - وقيل : لأنها تنتهى إليها أعمال المخلوق بأن تعرض على الله عندها ، أو تنتهى عندها أرواح الشهداء ، أو أرواح المؤمنين مطلقاً .

١٥ - (حِندًا جَنَّةُ النَّارِ) :

أى : عند سدرة المنتهى تكون جنة المأوى التي يأوى ويرجع إليها المتقون ، أو يصبر وينزل فيها أرواح الشهداء .

١٦ - (إِذْ يَفْشَى السُّرَّةَ مَا يَفْشَى) :

أى : رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - وقت ما يغطي ويستر السرة ما يغطيها ويسترها من الأشياء الدالة على عظمة الله وجلاله مما لا يحيط به الوصف ، ولا يقدر على إدراك حقيقته الأفهام . وقيل : ما غشاها وسترها من الملائكة . أخرج عبد بن حميد قال : استأذنت للملائكة الرب - تبارك وتعالى - أن ينظروا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فأذن لهم فغشيت الملائكة السرة لينظروا إليه - صلى الله عليه وسلم -

١٧ - (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) :

أى : ما عدل بصر الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن رؤية للعجائب التى أمر برؤيتها ، وما تجاوز ما أذن له فى رؤيته ولا تعداه إلى سواء ، فقد أثبت ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً من غير أن يزيغ بصره أو يتجاوز به ، وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطلاقة ، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ، ولا يسأل فوق ما أحصى له ، والله درّ القاتل :

رأى جنة للمأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قدره لثاها

١٨ - (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) :

أى : لقد نظر وأبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضاً من عجائب خلق الله وآياته العظمى كرويته جبريل - عليه السلام - فى صورته الحقيقية وكروية سدرة المنتهى وما شاهده فيها ، وقد أخرج البخارى وجماعة عن ابن مسعود فى الآية : (رأى رفرافاً أخضر من الجنة قد سد الأفق) .

١٩ ، ٢٠ - (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمِنَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَىٰ) :

لما ذكر الوحى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فى الآيات السابقة وذكر - سبحانه - أيضاً بعض آثار قدرته حاجّ المشركين ومفهمهم ووبخهم إذ عبدوا ما لا يعقل ، وقال : أفرايتم هذه الآلهة التى تعبدونها وقد أوحى وأنزلت إليكم شيئاً كما أوحيت إلى محمد ؟ وهل رأيتم من عجائب خلقها كما رأى محمد من آيات ربه الكبرى ؟ واللات والعزى ومناة أصنام لهم كانوا يعبدونها من دون الله : فاللات لتقيف بالطائف ، وقيل فى هذا الصميم : إنه كان رجل يلت السويق للحاج على حجر ، فلما مات عبدوا ذلك الحجر إجلالاً له وسموه بذلك ، وهناك أقوال أخرى غير هذه فى سبب التسمية ، وبقيت اللات إلى أن أسلمت ثقيف ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغيرة بن شعبه فهدمها وحرقها بالنار ، أما العزى : فكانت لقريش أو لظفان وهى سمرة بيظن نخلة بعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها ، داعية وبها ، واضعة يدها على رأسها ، فضرها بالسيف حتى قتلها وهو يقول :

يا عز كضرائك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهلك

ورجع وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام - :
 « تلك العزى ولن تعبد أبداً » . وكانت مائة لهليل وخزاعة ، وقيل : لبنى هلال ، فبعث
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علياً - كرم الله وجهه - فهدمها عام الفتح ، وسُميت
 (مائة) ، لأن مائة الذبائح والنسائك كانت تسمى (ثراق) عندنا تقريباً إليها ، أو هى
 مأخوذة من النوء لأنهم كانوا يستمطرون عندنا الأتواء تبركاً بها (الأُغْرَى) : صفة ذم وهى
 المتشخرة الوضيمة ، وهى - أيضاً - تدل على ذم السابقتين (اللات والعزى) ، لأن أغرى
 تأنيث آخر تستدعى المشاركة مع السابقتين عليها فى الحكم ، وهو هنا الذل والوضاعة ونزول
 القدر والمكانة .

٢١ - (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى) :

بعد أن سفه الله أحلامهم ووبخهم على ما اقترفوه من عبادة هذه الأصنام مع وضوح
 آثار عظمة الله فى ملكه وملكوته ، وجلاله وجبروته - بعد ذلك - أنهى عليهم مرة أخرى
 بالتقريع والتوبيخ لتفضيلهم أنفسهم على جنابه - عز وجل - حيث جعلوا له - سبحانه -
 الإناث التى يأنفون منها ، واختاروا لأنفسهم الذكور ، وكانوا يقولون : إن هذه الأصنام
 والملائكة بنات الله وكانوا يعبدونها ويزعمون أنها شفعاؤهم عند الله - تعالى - فقال لهم :
 (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى) أى : أيمتقيم قولهم هذا لدى أرباب العقول السليمة
 والفطر المستقيمة ؟

٢٢ - (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) :

أى : قسمتكم هذه قسمة جائرة ظالة حيث اصطفيتم لأنفسكم الذكور ، وجعلتم لله
 الإناث ، ومن شأنكم أنكم تستنكفون من أن يولدن لكم وينسبن إليكم ، فضلاً عن أن
 تجعلوا هؤلاء الإناث أنداداً لله وتسموهن آلهة .

٢٣ - (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُ مَوَآءِنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) .

(إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمُوهَا) :

أى : بما الأصنام التى تَدْعُونَ أنها آلهتها هى - إلا أسماء ليس تحتها فى الحقيقة سميات ، وما تزعمونه لها هو أمر أبعد شئ عنها ، وأشد منافاة لها ، فهى لاتلغ عن نفسها ولاتنفع ولا تضر غيرها (أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ) أى : قد تابعت آباءكم وقلدقوم فى عبادتها واتخاذها آلهة ، وهى ليست إلا مجرد تسميات لجمادات وضعتوها أنتم (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) .

أى : ما هى إلا أسماء سميتوها بهواكم وشهوتكم ، ليس لكم على صحة تسميتها آلهة برهان ودليل من الله تتعلقون وتتمسكون به .

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ) : المراد بالظن هنا : هو التوهم ، وشاع استعماله فيه ، أى : ما تتبعون ولا تسيرون إلا وراء وهم باطل حيث يلور فى خلدكم العليل وعقلكم السقيم أن ما أنتم عليه حق ، وأن ما تزعمونه من آلهة تشفع لكم .

(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) : أى : والحال أن الله - سبحانه - قد أرسل إليكم رسوله - صل الله عليه وسلم - تفضلاً منه وإنعاماً عليكم بهدْيكم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، فكيف تتركون ما جاءكم من الهدى والرشاد إلى ما أنتم عليه من دين باطل واعتقاد فاسد .

٢٤ - (أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى) :

أى : بل ليس للإنسان مطلقاً ما يتمناه وتشتهيه نفسه يتصرف فيه حسب إرادته ، وهذا يقتضى نفي أن يكون للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحسن لدى الله يوم القيامة ، قال تعالى - حكاية - عن بعض هؤلاء الكفار :

« وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْرَىٰ » كما ينفي ما كانوا يشتبهونه من نزول القرآن على رجل من القريرتين عظيم ، أو يكون بعضهم هو النبي ونحو ذلك من أمانيهم الكاذبة الخادعة .

٢٥ - (قُلِّلِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى) :

أى : هو سبحانه - وحده مالك الدنيا والآخرة يعطى منهما من يشاء ويمنع من يشاء وليس لأحد أن يعقب عليه في شيء منهما ، بل ما شاء الله - تعالى - له كان وما لم يشأ لم يكن . والله أعلم .

(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ
أَبِ يَأْذَنُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) ﴿٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى ﴿٦٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴿٦٨﴾
فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٧٠﴾

المفردات :

(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ) كم هنا : اسم استفهام خبرى فلا يحتاج إلى جواب ، والمراد منه
الكثير ، ومحل الرفع على الابتداء ، وخبره جملة (لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا) ومعناه :
وكثير من الملائكة .

(لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) أى : لمن يشاء الله أن يشفع له الملائكة وبراء أهل الشفاعة .

(يُسْمَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى) بَلَّان يَقُولُوا : إِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ ، «تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا» .

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) : مَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا التَّوَهُّمَ الْبَاطِلَ .

(لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) : لَا يَنْفَعُ الظَّنَّ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا مِنَ النِّفَعِ .

(فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا) : اتْرِكْ وَلَا تَهْمُ بِمَنْ أَعْرَضَ عَنِ قُرْآنِنَا .

التفسير

٢٦ - (وَسَمَّ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) :

هذه الآية يوجب الله من عباد الملائكة والأصنام ، وزعم أن عبادتهم تقرب إلى الله تعالى ، فقد نهجت ودلت على أن الملائكة مع كثرة عبادتهم وكرامتهم على الله لا يمكن أن تشفع إلا لمن أذن الله - تعالى - أن يشفعوا له من عبادهم ممن يستحق الشفاعة من المؤمنين فكيف تطمعون أن يشفعوا لكم ، لأنكم تعبدهم ؟ وإذا كانت الملائكة المقربون إلى الله لا تشفع لكم فكيف تطمعون في شفاعة الأصنام أيها المشركون .

ومعنى الآية على هذا : وكثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم شيئاً من النفع لأحد من عباد المذنبين إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء من عبادهم ويرضاه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد ، وأما من عبادهم من أهل الكفر والظلمة فالله لا يأذن لأحد من الملائكة في الشفاعة لهم ، أولاً تكون منهم شفاعة أصلاً إلا من بعد أن يأذن الله... الخ . وأجاز بعضهم أن يكون معنى الآية : وكثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم بالشفاعة ، ويراه أهلاً لها .

٢٧ ، ٢٨ - (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) :

إن الذين لا يصلحون بالبعث والحساب والجزاء في الآخرة ليمسوا الملائكة تسمية الأئمة ، فيقولون : هم بنات الله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - وليس لهم بهما الادعاء من علم ، فإنه ليس عليه دليل عقل ولا نقل ، ما يتبعون في هذه التسمية إلا التوهم الباطل ، وإنه لا يفتي من الحق شيئاً من الإغواء .

وقد أنكر الله في هاتين الآيتين أمرين ونفاهما :

أحدهما : دعوى أنوثتهم .

وثانيهما : أنهم بنات الله ، وقد توعد علم الله على ذلك في سورة الزخرف فقال - سبحانه : وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً ، أَشْهَلُوا خَلْقَهُمْ مَتَكَبِّرُ شَهَادَتَهُمْ وَيَسْأَلُونَ ^(١) .

٣٠، ٢٩ - (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى) :

اترك ولا تهم أيها الرسول بمن أعرض عن ذكرنا المقيد للعلم بالحق ، وهو القرآن العظيم ، المشتمل على العقائد الصحيحة ، وعلى علوم الأولين والآخرين ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا قاصراً نظره عليها كالنفسر بن الحرث ، والوليد بن المغيرة ، ولا تحرص على هداهم أكثر مما فعلت ، ولا تأس على القوم الكافرين ، ذلك الذي تقدم في شأن عقيلتهم ، وقصر نظرهم على الدنيا وإنكارهم للآخرة هو منتهى ما وصلوا إليه من الإدراك والفهم ، إن ربك هو أعلم بمن انحرف عن السبيل الموصل إلى مرضاته ، وهو أعلم بمن اهتدى إليه ، فسوف يجزي كليهما بالجزاء الذي يستحقه .

(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَفُوا
بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ١١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كِبْرَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ
أُمَهْلِكِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ١٢)

المراد :

(وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) : ويجزي الذين اهتموا بالثوبة الحسنى .
(الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَارَ الْأَيْمِ) الذين : خبر مبتدأ محذوف ، أى : هم الذين يجتنبون . إلخ
والجملة بيان لمن اهتم ، وكبار الأيـم : ما عظم من الذنوب ويكبر عقابه .
(اللَّمَمَ) : ما صغر من الذنوب ، وأصله : ما قل قدره ، ومنه لـة الشعر ، لأنها دون الوفرة .
(فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) : فلا تصفوها بالطهارة .

التفسير

٣١ - (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْأَفُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) :

أى : لله وجهه جميع ما في السموات وما في الأرض من أجزائها وما استقر فيها ،
- له تعالى كل ذلك - خلقاً وملكاً وتصرفاً ، خلقهما وخلق ما فيهما وملكه ليجزي الذين
أسأفوا بعقاب ما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا فآمنوا وعملوا الصالحات بالثوبة الحسنى .

٣٢ - (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) :

هذه الآية بيان للذين أحسنوا وندح لهم ، فكأنه قيل : المحسنون هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ولا يفعلونها ، ولكن قد يفعلون اللمم .

وكبائر الإثم : ما عظم من الذنوب ، ووصفها بعضهم بما ورد فيه وعيد شديد كالغيبة والنميمة ، والفواحش هي نفس الكبائر - كما ذهب إليه بعض العلماء - فحفظها على الكبائر لتقبيحها ، وذهب آخرون إلى التفرقة بينهما ، فالكبائر : ما ورد فيه وعيد شديد أو لمن بلا إقامة حد ، والفواحش : ما ورد فيها الحد كالزنى والسرقة والقتل بغير حق ، ويشبه هذا الرأي ما نقل عن مقاتل : كبائر الإثم : كل ذنب ختم بالنار ، والفواحش : كل ذنب فيه الحد .

واللَّمَمٌ : ما يُلَمُّ به العبد من صفائر الذنوب ، ومثّل له أبو سعيد الخدري بالنظرة ، والغزوة ، والقبلة ، وفسره الرُّمَّانِي : بأنه هو الهم بالذنب وحديث النفس دون ارتكاب له ، وعليه فالاستثناء فيه منقطع بمعنى : (لكن) قد يحدث منهم اللمم ، وعن ابن عباس : هو الرجل يُلَمُّ بالذنب ثم يتوب ، وبه قال مجاهد . والحسن ، ودليل ذلك قوله - تعالى - : « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ » ^(١) ثم قال : « أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ » .. ^(٢) ودليله من الآية (إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) وعليه يكون متصلاً .

والآية عند الأكثرين تدل على انقسام المعاصي إلى كبائر وصفائر حقيقة كما تقدم . وقال جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق الإسفراييني والباقلاني وإمام الحرمين - قالوا - : إن المعاصي كلها كبائر ، وإنما يقال لبعضها كبيرة والأخرى صغيرة بالنسبة إليها ، وكلها قابلة للتوبة منها وتكفر بها ، وهذا قال معظم المعتزلة . وقال بعض العلماء : إنه لا خلاف في المعنى بين الرأيين ، فإنه لا خلاف بين العلماء في أن من المعاصي ما يقدر في العدالة ، ومنها ما لا يقدر فيها ، وإنما سموها كلها كبائر نظراً لعظمة الله الذي لا يصح أن يعصى .

(١) سورة آل عمران ، من الآية : ١٣٥ .

(٢) سورة آل عمران ، من الآية : ١٣٦ .

وبعد هذا نقول : استفت قلبك وإن أفثاك الناس وأفثوك نفسك واحذر الصغائر فلها عذوبة إلى الكبار ، نسأل الله العصمة منها .

(إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) حيث يغفر الصغائر بتجنب الكبار ، بل ويغفر الكبار بالتوبة منها .

(هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ يَوْمَ تَأْتِي) الله أعلم بكم أيها الناس حين أنشأكم من الأرض ، حيث خلق آباكم آدم من ترابها ، أو أنشأكم جميعاً منها ، فإن النطفة التي خلقكم منها ناشئة من الأغلية ، والأغلية منشؤها الأرض .

والله تعالى أعلم بكم وقت كونكم أجنة في بطون أمهاتكم على أطوار مختلفة بعضها يل بعضاً ، وإذا كان الأمر كذلك فلا تزكوا أنفسكم وتصفوها بالطهر من الإثم ، هو أعلم بمن اتقى المعاصي كما يعلم من فعلها ، فيجازى كلا على عمله ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

وهذه الآية نزلت - على ما قيل - في قوم من المؤمنين ، كانوا يعملون أفعالاً حسنة ثم يقولون استعظاماً لها وتكاثراً : صلاتنا وصيامنا وحجنا ، وهذا مأموم منهى عنه إذا كان بطريق الإعجاب أو الرياء ، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به ، ولذا قيل : المسرة بالطاعة طاعة ، وذكرها شكر .

(أَفَرَأَيْتَ آلِ لَدَى تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى) ﴿٣٤﴾

المفردات :

(آلِ لَدَى تَوَلَّى) : الذي رجع معرضاً عن الإسلام بعد ما كان قتيلاً عليه .

(وَأَكْدَى) : بأسك ورجع عن الإسلام ، وأصله : بلغ الكثرة : وهى الصخرة ، يقال لمن

يحفر الأرض وتصادفه كنية فيمسك عن الحفر - يقال له - : أكلنى ، ثم استعمله العرب فيمن أعطى ولم يتمم العطاء ، ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره .

التفسير

٣٣ ، ٣٤ - (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى . وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْنَى)^(١) :

هاتان الآيتان وما يعلما بما يتصل بهما نزلت في الوليد بن المغيرة ، وكان قد اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على دينه فغيره بعض المشركين وقال : لم تركت دين الأثياخ وضللتهم وزعتهم أنهم في النار ؟ فقال : إني خشيت عذاب الله ، فضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله إن أعطاه شيئاً من ماله ، فأعطاه ما كان قد وعده به ثم بخل بهاليه فنزلت .

وقال مقاتل : كان الوليد قد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل (وَأَعْطَى قَلِيلًا) أى : من الخير بلسانه ثم قطع ذلك وأمسك عنه ، وقيل غير ذلك .

ووجه صلة هذه الآيات بما قبلها : أنه - تعالى - لا بين في الآيات السابقة جهل المشركين في عبادة الأصنام ؛ فذكر في هذه الآيات قصة أحد زعمائهم في جهله ورجوعه عن الحق .

والمعنى : أفأريت أيها الرسول - هذا الذى رجع عن الحق ولم يثبت عليه ، وأعطى قليلاً من مدح الإسلام والإقبال عليه ، وقطع العطاء فلم يستمر عليه ، بل رجع إلى شركه ودين قومه .

(١) « أفأريت » المزة هنا : لصيب من سوء حال الذى تولى ، ورأيت : بمعنى علمت ، وأبصرت .

(أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ بِرَى ٣٥) أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ
 مُوسَى ٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ٣٧) أَلَا تَنَزُّرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى ٣٨)
 وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٤٠)
 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ٤١)

القرينات :

(يُنَبِّأُ) : يُعْلَمُ وَيُخْبِر .

(وَفَّى) : أتم ما أمر بتبليغه على أكمل وجه في الوفاء .

(أَنْ لَا تَنَزُّرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى) : أن : مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، أى :
 أنه ، والوزر : الحمل .

(سَوْفَ يُرَى) : سوف يعرض عليه وعلى أهل القيامة ، من : أريته الشيء أى : جعلته يراه .

(ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى) : قال الأخفش : يقال : جزيته الجزاء ، وجزيته بالجزاء
 سواء لا فرق بينهما .

التفسير

٣٥ - (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ بِرَى) :

أى : أعندها الذى أكلى علم بما غاب عنه من أمر عذاب الآخرة وأهوالها فهو يعلم أن صاحبه
 يتحمل عنه يوم القيامة ما يخافه ، أو معناه : فهو يرى أن ما سمعه من القرآن باطل .

٣٦ - ٣٨ - (أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ٣٧) أَلَا تَنَزُّرُ
 وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى ٣٨) :

أى : بل ألم يخبر هذا الذى تولى عن الإسلام وأعطى قليلا منه ولم يستمر عليه ، ألم يخبر بثورة موسى وصحف إبراهيم الذى وفى ما كلف به ؟ فما أمره الله بشئ إلا فعله . وما نهاه عن شئ إلا تركه - ألم يُخْبِرَ بما فى هذه الصحف - أن لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى من اللنوب ؟ فلا يؤاخذ أحد بذنوب غيره ، ولا يعاقب إلا بذنوب نفسه . وأطلق على النفس لفظ « وازرة » حاملة ، لأن من شأنها حمل اللنوب ، سواء أكانت ملنية أم لم تكن ملنية .

فإن قيل : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من سنَّ سيئة سيئة فعلية وزورها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فقد دل على أن الإنسان يحمل ذنوب غيره ، فالجواب أنه فى ذلك يحمل ذنوب إضلاله لغيره الذى هو ذنبه لا ذنوب سواه ، بالإضافة إلى ذنب نفسه ، أما الآخر الذى قلده فإنه يحمل ذنوب ضلال نفسه .

وتخصيص صحف موسى وإبراهيم بالذكر دون سائر الأنبياء ؛ لأن موسى أقرب أصحاب الشرائع إليهم ، وأن إبراهيم كان رسول الله إليهم ، ولا تزال بقية مما جاء به معروفة بينهم ، أما صحف غيرهما من الأنبياء فليها لم تكن لها بقية لديهم .

وفى تفسير (أن لا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) قال الإمام ابن عباس - رضى الله عنهما - : كانوا قبل إبراهيم - عليه السلام - يأخذون الرجل بذنوب غيره ، يأخذون الولي بالولي - أى : القريب بالقریب - فى القتل والجراحة فيقتل الرجل بذنوب أبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن عمه ، والزوجة بزوجها ، وزوجها بها ويعبدون ، فبلغهم إبراهيم - عليه السلام - عن الله تعالى : (أن لا تَزِرْ نَفْسٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير : « وقى » أى : عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه ، قال القرطبي : وهذا أحسن لأنه عام .

ونحن نقول : لاختلاف بينهم وبين ابن عباس فى قالوه ، لأن ابن عباس لا يقصد أنه اقتصر على تبليغهم ذلك ، فإنه بعض ما أمره الله تعالى به ووفاه ، ولذا قال تعالى فى شأنه :

٣٩ - ٤١ - (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ) :

أى : وجاء في صحف موسى وإبراهيم - عليهما السلام - : أن عمل الإنسان سوف يراه حاضرو القيامة ويطلعون عليه ، تشريعاً للمحسن وتوبيخاً للمسيء ، أو يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفة أعماله .

وجاء في هذه الصحف أيضاً أن الإنسان سوف يجزى يوم القيامة على سعيه وعمله الجزاء الأوفى .

(وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ٤٢) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٤٣
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ ٤٥ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ
الْأُخْرَىٰ ٤٧)

المفردات :

(الْمُنْتَهَىٰ) المراد به : انتهاء الخلق ورجوعهم إلى الله - تعالى - .

(مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ) أى : من نطفة إذا نصب وتلفق في الرحم ، يقال : أتقى الرجل ومنى ، ومعناها واحد ، وأصل النطفة في اللغة : الماء القليل ، ثم أطلقت على المني لقلته .
(النَّشْأَةُ الْآخِرَىٰ) : الإحياء بعد الإمامة .

التفسير

٤٢ - (وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ) :

أى : أن الخلق ينتهون إلى الله - تعالى - ويرجعون إليه وحده لا إلى غيره ، حيث يحاسبهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء .

وقيل : معناه : أنه - عز وجل - منتهى الأفكار ، فلا تزال الأفكار تبحث في حقائق الأشياء حتى إذا اتجهت إلى ذات الله وصفاته انتهى سيرها فلا تفكر في ذلك وإلا هلكت ، وأيد هذا المعنى بما أخرجه البغوى عن أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الآية : « لا فكرة في الرب » .

٤٣ - ٤٧ : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا . وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى . مِن نُّطْقَةٍ إِذَا تُمْنَى . وَأَنَّ عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْآخِرَى) :

معنى هذه الآيات : أنه - تعالى - أضحك عباده وسرهم بما يبعث على فرحهم وسرورهم ، وأبكاهم بما يبعث على حزنهم وبكائهم ، ومن ذلك أنه - تعالى - وحده أَمَاتَ الأحياء فأبكى من حولهم ، وأحياهم حين من عليهم بالنزرة فضحكوا عند ميلادهم ، وأنه - تعالى - خلق الزوجين الذكور والإناث من الإنسان وغيره - خلقهم من نقطة إذا تدفقت في الأرحام ، وأنه - تعالى - سوف يحيى الموتى في النشأة الأخرى ليحاسبهم ويجزى المحسن بالإحسان ، والمسيء بالإساءة وفاة بوعده الذى لا يخلف ، وذلك لكى لا يتساوى المحسن والمسيء .

(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ٤٣ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ٤٤) وَأَنَّهُ
أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ٤٥ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى ٤٦ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ
قَبْلُ ٤٧ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ٤٨ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ٤٩
فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ٥٠ فَيَا أَيُّهَا الْآءُ رَبِّكَ تَتَمَارَى ٥١)

المفسرات :

(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى) أى : أنه هو أغنى من شاء وأعطاه القنية ، وهى : ما يبقى من المال .
(الشَّعْرَى) : ألمع كوكب وأصغرؤه .

- (عَادَا الْأَوَّلُ) : أولى القوم هلاكاً بعد قوم نوح ، وللکلام بقية في التفسير .
 (الْمُؤْتَفِكَةَ) : قرى قوم لوط انتفكت بأهلها ، أى : انقلبت .
 (أَهْوَى) : أى : أمواها الله - تعالى - إلى الأرض بعد أن رفعها .
 (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى) : فبأي نعم ربك تتشكك ؟ ١٩ .

التفسير

٤٥ - (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ) :

أى : وأنه - تعالى - هو وحده أغنى من شاء من عباده وأعطاهم القنية ، وهى ما يبنى ويدوم من الأموال ، كالرياض والحيوان والبناء والتحف ، وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله - تعالى - : (أَغْنَىٰ) لأن القنية هى أشرف الأموال وأنفسها ، وعن ابن زيد والأخفش : معانها : أغنى وأقفر ، ووُجِّه ذلك بأنهم جعلوا الهمة للسلب والإزالة فى أقدى ، كما فى أشكى ، أى : أزال شكواه ، وقيل غير ذلك .

٤٦ - (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ) :

الشعرى : كوكب قوى الإضاءة ، ويطلع بعد الجوزاء فى شدة الحر ، وأطلق عليها لفظ العبور ، لأنها عبرت الحجرة فلقيت مهيلاً ، كذا قيل ، وهما شغريان ، الشعرى العبور ، والشعرى الغميصاء ، ويقال : إن الشعرى أكبر من الشمس ، وإنما ترى أصغر منها لأنها بعيدة عنها بُعداً كبيراً فى جو السماء ، ولهذا جاء ذكرها فى الآية ، فكان ذلك من آيات إعجاز القرآن .

وقيل : إنما ذكرت لأن العرب كانوا يعبدون شعرى العبور ، لأنها أكبر حجماً من شعرى الغميصاء ، فقيل لهم : إنه - تعالى - هو رب الشعرى والكها ، فهو أحق بالعبادة منها .
 قال السدسى : عبدتها حمير وخزاعة ، وقال غيره : أول من عبدها أبو كبشة ، رجل من خزاعة ، أو هو ميلهم ، واسمه وخز بن غالب .

ومن العرب من كان يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم ، ويزعمون أنها تقطع السماء عرضاً ، وسائر النجوم تقطعها طولاً ، ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها ، ولكن هذا الفريق من العرب كان لا يعجلها ويقتصر على تعظيمها .

وجاء في هامش المنتخب الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - جاء فيه - أن قدماء المصريين كانوا يعبدونها أيضاً ، لأن ظهورها من جهة الشرق حوالى منتصف شهر يوليو قبيل شروق الشمس متفق مع زمن الفيضان في مصر الوسطى ، أى : مع أهم أحداث في العام عندهم .

ولا كانت الشعري لا تظهر قبيل شروق الشمس إلا مرة واحدة في العام ، فلماذا جعلوا ظهورها أول العام الجديد . انتهى بتصرف يسير .

٥٠ - ٥٢ - (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ . وَثَمُودَ أَقَمَّا أَبْقَىٰ . وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ لَأَنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ) :

وصف القرآن الكريم عاداً . المهلكة بأنّها الأولى ، والمراد من هذا الوصف : أنّها أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح - كما قاله جمهور المفسرين .

وقال الطبري : وضعت بالأولى لأن في القبائل عاداً الأخرى ، وهى قبيلة كانت بمكة مع العماليق ، وقال المبرد : عاد الأخرى هى ثمود ، وقيل غير ذلك .

والمعنى : وأنه - تعالى - أهلك عاداً الأولى لتكليبهم رسولهم وبقائهم على الشرك بالله ، وأهلك ثموداً فما أبقي أحداً من كفارهما ، وأهلك كفار قوم نوح من قبل إهلاك عاد وثمود ، لأنهم كانوا أشد منها ظلماً للحق ولأنفسهم ، وأشد منها طغياناً ، فإن نوحاً - عليه السلام - مكث يدعوهم إلى الحق ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فلم يؤمن منهم سوى من ركبوا صغيثته ، فهم الذين نجوا من الإهلاك بالطوفان .

٥٣ - ٥٥ - (وَالْمُؤْتِفِكَةَ أَهْوَىٰ . فَفَشَلَا مَا غَشَّىٰ . قَبَائِلَ آلِ عَادَ رَبُّكَ تَتَمَارَىٰ) :

أى : وأسقط قرى لوط إلى الأرض بعد أن رفعها إمعاناً في تعذيبهم ، لأنهم كانوا مع

شركهم يأتون الرجال دون النساء ، ولم ينفع فيهم نصيح لوط - عليه السلام - ففَقَى الله أهلها ما غشى من الحجارة التي رجمهم وغطاهم بها ، كما جاء في قوله - تعالى - : ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾ ^(١) فبأى نعم ربك تتشكك يا أيها الذي أعطى قليلا وأكلى .

(هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ ٥٧) أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ٥٨ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٩ أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ ٦٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ٦٢ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ٦٣)

التفسيرات :

(هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ) : هذا القرآن منلر لكم من نوع الكتب الأولى التي أنلر بها الأنبياء .

(أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ) : قربت القيامة الموصوفة في القرآن بقربها .

(كَاشِفَةٌ) : نفس قادرة على تبيين وقتها ، من الكشف بمعنى التبيين .

(الْحَدِيثُ) أى : القرآن .

(وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) : وأنتم لاهون .

التفسير

٥٦ - (هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّارِ الْأُولَى) :

لفظ (هَذَا) يشير إلى القرآن الكريم ، ومعنى الآية : هذا القرآن نذير لكم من جنس الكتب الأولى التي جاء بها الرسل السابقون ، فلئلا أنذرتهم من عذاب الله على شركهم كما أنذرهم القرآن ، وبهذا الرأي قال قتادة .

وقيل : إنه يشير إلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - والمعنى : هذا النبي منلر لكم ، من جنس الأنبياء المنلرين قبله ، فإن أطمعتموه نجوتهم من عذاب الله ، وإن خالفتموه لحق بكم ما حلّ بمكلمي الرسل السابقين .

وهذان الرأيان من أفضل ما قيل في معنى الآية :

٥٧ ، ٥٨ - (أَرْزَقْتَ الْأَرْزَقَةَ . لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ) :

أى : قربت الساعة الموصوفة بالقرب في عدة مواضع من القرآن الكريم ، وقيل : لفظ الأرزقة : علّم بالغبية على الساعة .

وقد أخبر الله - تعالى - أن هذه الأرزقة ليس لها من غير الله نفس كاشفة ومبينة لوقت وقوعها ، لأنها من أغنى الغيبات ، فالكشف هنا بمعنى التبيين ، وهذا هو رأى الطبرى والزجاج ، وهذا التفسير موافق فى المعنى لقوله - تعالى - : «لَا يَجْلِيهَا لَوْحَتَهَا إِلَّا هُوَ» (١) هو من أحسن ما قيل فى معنى الآية .

والثاء فى (كَاشِفَةٌ) لتأنيث الموصوف المُقَرَّر ، وهو كلمة (نفس) التى ذكرناها فى معنى الآية ، وقيل : إن كلمة (كَاشِفَةٌ) مصلر من المصادر الساعية كالعافية وخائنة الأعين ، أى : ليس لها من دون الله كشف وتبيين .

٥٩ - ٦٢ - (أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ . وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ . فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) :

الاستفهام في لفظ (أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ) للتوبيخ ، والحديث : ما يتحدث به ، والمراد به هنا : القرآن ، ولفظ (سَامِعُونَ) معناها : لاهون - كما قال ابن عباس - وامتشهد عليه بشعر هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد :

ليت عاداً قبلوا الحق ولم يمسكوا جحوداً
قيل قم فانظر إليهم ثم دغ عنك السمودا

وقال الضحالك : ساملون : شامخون متكبرون .

وفي الصباح : سَمَدٌ شُمُوداً : رفع رأسه تكبراً ، وكل رافع رأسه فهو سامد ، وقيل غير ذلك .

ومعنى هذه الآيات : أفمن هذا القرآن الذي حدثكم به تعجبون إنكاراً ، وتضحكون استهزاءً وأنتم لاهون عنه ، غير مقبلين عليه ، فاسجدوا لله واعبدوه ، ولا تمسجدوا لأصنامكم ومعبوداتكم .

سورة القمر

مقاصدها :

تحدثت هذه السورة عن قرب الساعة وإعراض المشركين عن الإيمان بها ، مع أنهم قد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر ، وتحدثت عن تكليب قوم نوح له وكفرهم بما جاءهم به ، فأغرقهم الله - تعالى - ، ثم عقبته بقوم عاد وتكليبهم لرسولهم هود - عليه السلام - فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية ، وذكرت بعده قصة ثمود ، وأنهم عوقبوا بصيحة واحدة جعلتهم كهشيم المحتظر ، لتكليبهم رسولهم صالحاً - عليه السلام - وعقرهم الناقة التي جعلها الله آية لصدقه .

وجاءت بعدها قصة قوم لوط وعقابهم صلباً بريح تحمل الحصباء ، وتقلدهم بها حتى هلكوا ، لأنهم كانوا يأتون الرجال من دون النساء مع شركهم .

وتلتها قصة آل فرعون الذي ادعى الألوهية فأغرقه الله مع جيشه الذي تبع بنى إسرائيل وهم هاريون من قتله لهم وتسخيرهم - تبهم - ليردهم إلى مصر .

وذكرت عقب ذلك أن كفار قريش ليسوا خيراً من هؤلاء المهلكين ، فسيهزمهم الله ويولون الدبر ، وسوف يعذبهم الله في الآخرة ، وأن عليهم فيها أدهى وأمر من إهلاكهم في الدنيا .

وبينت السورة أن كل شيء خلقه الله بقدر ، وما أمره في الإتيان بالساعة إلا كلعج بالبصر ، وأن كل شيء فعلوه مثبت في كتب أعمالهم ، يكتبها ملائكة جعلهم الله لكتابة أعمال العباد ، وختمت السورة بقوله - تعالى - : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) .

تفسير سورة القمر

هذه السورة مكية ، وآيتها خمس وخمسون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَفْتَرَبْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ② وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ
وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ③ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ
مُزْدَجَرٌ ④ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ⑤ فَمَا تُغْنِ التُّنُورُ ⑥)

المفردات :

(السَّاعَةُ) : القيامة .

(سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) : دائم .

(وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ) وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عندها .

(مُزْدَجَرٌ) : ازدجار ومنع من القبائح .

(حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ) أى : واصله إلى غاية الأحكام .

(فَمَا تُغْنِي التُّنُورُ) : فما يغني المنفرون لهؤلاء ، والنار بجميع نذير ، بمعنى منذر ، وكلمة

(مَا) في قوله تعالى : (فَمَا تُغْنِي التُّنُورُ) إما نافية فتكون حرفاً ، أو استفهامية للإنكار

والتوبيخ فتكون اسماً .

التفسير

١ - (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) :

هذه السورة تبين مواقف الكفار في مواجهة الحق مثل التي قبلها ، والمراد من اقتراب الساعة شدة قربها ، وذلك بنسبة ما بقي من عمر الدنيا إلى ما مضى منه ، فالباقى منها قليل وإن مضى أكثر من أربعة عشر قرناً بعد نزول هذه الآية ، والله - تعالى - هو وحده الذى يعلم مقدار ما مضى من عمرها منذ إنشاء الخليقة ، فقد يكون ملايين السنين ، وقد جاء من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى ذلك ، روى قتادة عن أنس قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كادت الشمس تغيب فقال : « ما بقي من دنياكم فيها مضى إلا ما بقي من هذا اليوم » وما نرى من الشمس إلا يسيراً . ولا صحة لما روى عن كعب ووهب ، وهو أن عمر الدنيا ستة آلاف سنة ، مضى منها خمسة آلاف وستمائة ، فهنا رجم بالغيب ولم يُرو عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ولأن الباقى من عمرها على ما قالوا هو أربعمائة سنة ، مع أنه قد مضى بعد نزول الآية أكثر من أربعة عشر قرناً ، وذلك يوضح كذب هذا الخبر .

وانشقاق القمر حقيقة وقعت قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد صح من رواية الشيخين وابن جرير عن أنس : (أن أهل مكة سألوه - عليه الصلاة والسلام - أن يريهم آية ، فأراهم القمر شقتين ، حتى رأوا حراء بينهما) .

وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود : انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرقتين ، فرقة على الجبل ، وفرقة دونه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اشهدوا » .

ومن حديثه أيضاً : « انشق القمر على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة » فقال رجل : انتظروا ما يأتيكم به السفار ، فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ، فجاء السفار فلتجبروهم بذلك » رواه أبو داود الطيالسي

وفي رواية البيهقي : فسألوا السفار وقد قَلِمُوا من كل وجه ، فقالوا : رأيناه : فأنزل الله - تعالى - : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) .

وقد أجمع جمهور المحدثين والمفسرين على أن الانشقاق حقيقة ، قال القرطبي ، ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره ، من حديث ابن مسعود وابن عمر ، وأنس ، وجبير ابن مطعم ، وابن عباس - رضى الله تعالى عنهم - ثم قال : وقال قوم : لم يقع انشقاق القمر بعد ، وهو منتظر ، أى : قرب وقوعه ، يقول الماوردي تقريراً لعدم وقوعه : إنه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه لأنه آية ، والناس في الآيات سواء .

وقيل معناه : وضع الأمر وظهر ، والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضع . ثم قال القرطبي : قلت : قد ثبت بنقل الآحاد العلول أن القمر انشق بمكة ، وهو ظاهر التنزيل ، ولا يلزم أن يستوى الناس في رؤيته ، لأنها كانت آية ليلية ، وأنها كانت باستلهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الله عند التحلى ... ^(١) إلى آخر ما قاله القرطبي .

ونحن نقول : إنه آية وحقيقة مرفية ، بدليل قوله - تعالى - عقب ذلك ما يلي :

٢ - (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) :

فهذه الآية ناطقة بأنهم رأوا انشقاق القمر ، ووصفوه بأنه سحر مستمر . أى : متتابع ، وهو ظاهر في ترادف معجزاته - صلى الله عليه وسلم - وقد اختلف في تفسير كلمة (مُسْتَمِرٌّ) فقيل : معناه دائم ، وقيل : معناه ذائب ، قاله أنس وقتادة ومجاهد والقراء وغيرهم ، واختاره النحاس ، وهو يفيد أنهم يتعللون بذهابه تسلياً لأنفسهم ، وقال أبو العالية والضحاك معناه : محكم قوى شديد ، من البرة ، وهى القوة ، وقيل غير ذلك ، والمعنى : وإن تشاهد قريش علامة وبرهاناً على صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - يعرضوا عن الإيمان بنبوته ، ويقولوا : هذا سحر ، فإنه لا يبقاء له ، مع أن هذه الآية من أقوى الأدلة على نبوته ، وإن مثلها كمثل

(١) ويجب أيضاً بأن الانشقاق في وقت الفيلة ، فلم يكن مهتماً بأمره سوى قريش ، وقد ذهب الناس إلى تفاسيرهم قريش هم الذين رأوه وقت التحلى ، ولأن زمن الانشقاق كان قليلاً ، ورؤية القمر في بلد لا تستلزم رؤيته في غيره ، لاختلاف المطالع ، فقد يكون القمر مرئياً في بلد ولكنه لا يرى في بلد آخر ، لأن الأرض كروية ، إلى غير ذلك مما ذكره الأوسى ، فارجع إليه فإنه وفى المقام حق .

انشقاق البحر لبني إسرائيل حتى غيروا على أرض يابسة ، والماء على أيمانهم وشمالهم ، لا يصيبهم منه شيء ، وكذلك شأن آيات المرسلين ، فهي خارقة للعادة ، لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلا ، حتى تكون آية ومعجزة أيدهم الله بها ، للدلالة على صدقهم .

٣ - (وَكَلْبُوا وَأَتَّبِعُوا أَمْرًا مِمَّا وَكَّلَ أَمْرٌ مُسْتَقَرٌّ) :

وكلبت قريش هذه الآية ، واتبعوا أموامم في تكليبيهم لإياها ، مع أنها واضحة الدلالة على صدقه ، وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة ، ومن حجتها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسوف يمضي إلى غاية يتبين عندها حقيقته وعلو شأنه ، ولن ينجح عنادهم في إبطال أمره ، ومنع استقراره .

٤ ، ٥ - (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ . حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ) :

أي : وبالله لقد جاء تغنيهم في القرآن من أخبار الأولين وأخبار الساعة ، ما فيه ازدياد وانتهاء عما هم فيه من الضلال والقبائح . هو حكمة واصله إلى غاية الإحكام لا خلل فيها . « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا »^(١) ولكنهم أصروا على الكفر والتكذيب ، فأى إغناء تغنيهم النذر عنهم ، وأية فائدة تحصل لهم .

والنذر : جميع نذير ، بمعنى منذر .

(فَقَوْلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكِرٍ ⑥ خُشَعًا
أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَهُمْ جُرَادٌ مُنْتَشِرٌ ⑦
مُتَهِطِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَمِرٌ ⑧)

المرسلات :

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) : فأعرض عنهم .

(الدَّاعِ) الداعي : هو لإسرافيل - عليه السلام - وقيل : غيره .

(إِلَى شَيْءٍ نُكِّرَ) النكر : بمعنى المنكر القطيع ، وهو أهوال يوم القيامة .

(خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ) أى : ذليلة ، والمراد ذليلة نفوسهم ، لأن خشوع الأبصار ناشئ عن

خشوع النفوس ، فهو كناية عنه .

(الْأَجْدَاثِ) : القبور ، وهو جمع جَدَث .

(مُهْطِئِينَ) : مسرعين مادين أعناقهم .

التفسير

٦ - ٨ - (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكِّرَ . خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ

مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ . مُهْطِئِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيرٌ) :

الأمر في قوله - تعالى - : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) مترتب على ما قبله من عدم إفادة النُّزُل لهم ، ولذا

قُرِنَ بالفاء التي هي لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وكأنه قيل : إذا كانت النذر لا تغني

عنهم ولا تفيد فأعرض عنهم واترك الاهتمام بهم ، والأمر على عدم إيمانهم ، فقد أديت

الرسالة ووفيت الأمانة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات .

وليس الغرض منه الأمر بترك تبليغ الرسالة لهم ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ظل

يدعوهم إلى الحق قبل الهجرة وبعدها ، حتى آمنوا جميعاً في العام الهجري الثامن ، فالغرض

منه أن لا يبالي بكفرهم ، وقد عَقَبَ الله هذا الأمر بوعيدهم بعذاب الآخرة بقوله : « يَوْمَ

يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكِّرَ » أى : اذكر لهم يوم ينادى المنادى إلى شَيْءٍ منكر قطيع ،

قال الآلوسی : يكنى بالنكر عن القطيع (خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ) ذليلة نفوسهم ، يخرجون من

القبور كأنهم في كثرتهم وانتشارهم في كل مكان - كَأَنَّهُمْ - جراد منتشر - يخرجون -

مسرعين إلى الداعي ، مادين أعناقهم خوفاً واهلماً ، يقول الكافرون من شدة الهول وسوء

المنقلب - يقولون - : هذا يوم صعب شديد . نسأل الله السلامة .

* (كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ
وَأَزْدُجِرَ ⑩ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ⑪ فَفَتَحْنَا
أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ⑫ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑬ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ
وَدُمِّرَ ⑭ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا ⑮ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑯ وَلَقَدْ
تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ⑰ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ⑱
وَلَقَدْ بَسْرْنَا الْفُرَّةَ إِنْ لِلدَّكِّرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ⑲)

المرادات :

(وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدُجِرَ) أى : وصفوا نوحاً - عليه السلام - بالجنون وزجروه عن التبليغ
بأنواع الأدعية والتخويف .

(فَانْتَصِرَ) : فانتقم لي منهم . (بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ) : كثير متتابع ، يقال : همرة بهمة وبهمرة بكسر
ميم المضارع وضمنها : صبه . فهمر وانهمر .

(عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) أى : قد قضاه الله أزلاً ، وهو هلاكهم بالطوفان .

(عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ وَدُمِّرَ) . على سفينة ذات ألواح عريضة ومسامير تثبت بها تلك
الألواح ، ودمر جمع ديمار أو دمر : وهو المسار .

(بِأَعْيُنِنَا) : بكلمة وحفظ منا .

(وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً) أى : أبقينا خبرها أمراً داعياً للعظة والاجتهار .

(فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ) أى : فهل من معتبر بتلك الآية ؟ والأصل مدكر : أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال ، وقيل غير ذلك في أصلها .

التفسير

٩-١٧ - (كَلَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَلَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ . فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ . فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ . وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ . وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدُشِرَ . تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لَمَن كَانَ كُفِرَ . وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَثُكْرٍ . وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ) :

شروع في تعداد بعض ما ذكر من الأنباء الموجبة للازدجار ، وتفصيل لها ، وبيان عدم تأثيرهم بها تقريراً لما يشير إليه قوله - تعالى - : (فَمَا تَعْنِي إِلَهُاتُهُمْ) .

والمعنى : كلب قبل أهل مكة قوم نوح فكلبوا عبداً نوحاً - عليه السلام - تكليباً لإثر تكليب كلما خلا منهم قرن مكذب جاء عقبيه منهم قرن آخر مكذب مثله .

وقيل : معنى (كَلَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) ابتدأت التكليب ، ومعنى (فَكَلَبُوا عَبْدَنَا) آثموا وبلغوا نهايته . أو : لما كانوا مكذبين للرسول جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل ، والفاء - عليه - للسببية ، وفي ذكره عليه السلام - بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له وتشجيع على مكابيه الذين لم يقتصروا على مجرد التكليب ، ولم يقتنعوا به بل دفعهم حَقْم وسوء طويتهم إلى أن ينسبوه إلى الجنون حيث قالوا عنه : إنه مجنون ؛ يقول مالا يقبله عاقل ، وزجره عن تبليغ الرسالة بأنواع الآذية والتخويف ، والوعيد الشديد فقالوا له : « لَيْسَ لَمْ تَنْتَه يَأْتِئُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ » ^(١) .

: ولما استحکم يأسه من استجابتهم له بعد أن دعاهم ليلاً ونهاراً ، وسراً وعلماناً لجأ إلى ربه فدعاه قائلاً : (أَنِّي مَغْلُوبٌ) من جهة قوى ، مالى قدرة على الانتقام منهم (فَأَنْتَصِرْ) .

بإعانتى عليهم وتمكينى من الإيقاع بهم ، وذلك بعد أن صبر على إيلاتهم له طويلاً .
 روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخذه حتى يخرّ مغشياً عليه ويقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم
 لا يعلمون . وقد استجاب - سبحانه وتعالى - لدعائه بما أشار إليه قوله - جل وعلا - : (ففتحنا
 أبواب السماء - أى : السحاب - بما منهم) أى : كثير منصب ، وهذا كناية عن كثرة الأمطار وشدّة
 انسيابها من السحاب حتى كلّها أنهار فتفتحت بها أبواب السماء ، وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وما يدعوا
 إلى العجب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم الله بما طلبوا جزاء تمردهم والحادى فى
 تكليهم للرسل ، وكما فتحت أبواب السماء بما منهم استجابة لدعوتهم عليه السلام - كذلك
 فجرت الأرض عيوناً بأن جعلت كلها كلّها عيون متفجرة ، وهذا أبلغ فى الدلالة على كثرة
 الماء وغزائه . وقد اشتد بهم الهول ، وعظم القزع حينما التقى ماء السماء وماء الأرض على حال
 قدرت وصوت ، وهى قدر ما أنزل على قدر ما أخرج ، كما قال - سبحانه - : (فَاتَّقُوا اللَّهَ عَلَى
 أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) أى : على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر ، أو المعنى : فاتقوا الماء على أمر قدره
 الله فى اللوح المحفوظ وهو إهلاك قوم نوح بالطوفان . وهذا المعنى خير من سابقه وأظهر .

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ) أى : وحملنا نوحاً ومن آمن معه على سفينة ذات
 ألواح عريضة شد بعضها إلى بعض بمسامير ، وقال الليث : اللسار : خيط من ليف تشد به
 ألواح السفينة ، ولعله بعض الحشو الذى يوضع بين الألواح ، ثم يطلى بالقار ليمنع دخول
 الماء . (تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرًا) وقدرنا لهذه السفينة أن تجرى فى ذلك الماء
 التلاطم الأمواج بحفظنا ورعايتنا وجعلنا ذلك جزاء وثواباً لنوح - عليه السلام - ، لأنه
 كان نعمة ورحمة لقومه كفروها وجدلوا فضلها . وقرئ : جزاء لمن كان كفراً ، بالبناء للفاعل ، أى :
 الإغراق جزاء للكافرين . (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً) أى : أبقينا خشب السفينة على
 الجردى زمناً طويلاً حتى رآها أوائل هذه الأمة كما روى عن قتادة والنقاش ، أو أبقينا خبرها
 أو جنتها بإيقاع السفن ، كقوله - تعالى - : « وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَخْشُونِ
 وَخَفَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ » ^(١) . وذلك للعظة والاعتبار . وجوز أن يكون الضمير فى

قوله : (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً) للفعلة التي فعلناها ، وهي لإنجاء نوح ومن معه وإهلاك الكافرين « فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ » أى : فهل من متعظ يتعظ ويحتر بترك الآية الجديرة بالاعتبار والاعتاظ (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي) استفهام تعظيم وتعجيب ، بمعنى كان عذابي الواقع بهم وإنذارى لهم على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف ، وذلك لتكليبهم رسل وإنكارهم آياتي .

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ) جملة قسمية وردت في آخر هذه القصص والقصص الثلاث التي تليها^(١) تقريراً للمضمون ما سبق من قوله - تعالى - : (وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي التُّنُذُرُ) وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بل يجاب الادكار كافي في الازدجار ، ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار ، أى : وتالله لقد سهلنا هذا القرآن على قومك حيث أنزلناه بلسانهم وجمعنا فيه أنواع المواقف الشافية ، والعبر الزاجرة ، والوعود والوعيد للتذكر والاعتاظ . ومع كل هذه اللوافع الداعية إلى الاهتداء أعرضوا عنها وضلوا ضلالاً بعيداً ، ويشير إلى ذلك قوله - تعالى - : (فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ) أى : فلا يوجد في قريش من يتعظ ويتذكر ، فالاستفهام هنا للإنكار والنفي على أبلغ وجه وأكده . وقيل في معنى هذه الآية : ولقد سهلنا القرآن للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه ليعان عليه ؟

روى أن أهل الأديان لا يتلون كتبهم مثل التوراة والإنجيل والزبور إلا نظراً ، ولا تحفظ في الصدور ، وعلى الألسنة كالقرآن ، وعن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآمين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله تعالى .

(١) قصة عاد ، وقصة ثمود ، وقصة قوم لوط .

(كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي ﴿٧٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿٧٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٨٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي ﴿٨١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٨٢﴾)

الغرائب :

(رِيحًا صَرْصَرًا) أى : ريحاً باردة ، وقيل : هى الشديدة الصوت ، قال صاحب القاموس :
وريح صر وصرصر : شديدة الصوت ، أو الباردة .

(فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ) أى : فى يوم يشوم عليهم وشر استمر فيهم بنحوسته وعذابه حتى الهلاك .

(كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ) أى : أصول نخل بدون فروع ، منقلع عن مفارقه ساقط على الأرض ، يقال : قعر النخلة - كمنع - : قلعها من أصلها فانقهرت . والنخل : اسم جمع يذكر ويؤنث .

التفسير

١٨ - ٢٢ - (كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي • إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ • تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ • فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي • وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ :)

شروع فى قصة أخرى ، ولم تعطف ، وكذا ما بعدها من القصص إشارة إلى استقلال كل قصة فى القصد والاعتبار والاعتاظ ، ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم قصداً إلى الاختصار ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب ، وقوله سبحانه فى بدء القصة : (فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذِرَ) لتوجيه السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقى عليهم في تعذيب عاد قبل ذكره كأنه قيل : كذبت عاد، فهل سمعتم؟ أو فاصحوا يا أهل مكة كيف كان عذابي وإنذارى لهم بالعذاب. ثم بين ما أجبل في عقابهم بقوله - تعالى - : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّتَمَرٍّ) أى : أرسلنا عليهم ريحاً باردة - كما روى عن ابن عباس وقتادة والضحاك - وقيل : أرسلنا عليهم ريحاً شديدة الصوت، وكان ذلك في يوم شوم مستمر، والمراد به مطلق الزمان لقوله - تعالى - : (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ)^(١) وقوله تعالى : « سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَكَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا »^(٢) وقد استمر هذا الشر حتى أهلكهم جميعاً ، ولم تبق منهم بقية ، وقد روى أنهم دخلوا الشعاب والحفر وأمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح وصرعتهم موتى ، كلتهم أصول نخل بدون فروع منقطع عن مفارمه وملتق على الأرض ، وقد شبهوا بأعجاز النخل لطول قاماتهم (فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي) - يويل وتعظيم للعذاب والنذر ، وتعجب من أمرهما بعد بيانها . فليس فيه شائبة تكرار مع ما سبق في هذه القصة .

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ..) الآية ، أى : سهلناه للتذكر والانتعاض ، أو للحفاظ .

وقد سبق .

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝١٦ فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنَّا وَاحِدًا يَّتَّبِعُهُ ۝١٧ إِنَّا إِذَا لَفِئَ ضَلَّالٍ وَسُعُرٍ ۝١٨ أَلَيْسَ الَّذِي كُرَّ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ۝١٩ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝٢٠ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ۝٢١)

(١) سورة فصلت ، من الآية : ١٦ .

(٢) سورة الحاقة ، من الآية : ٧ .

المفردات :

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) أى : بما سمعوه من نبيهم من الإنذارات والمواظع .

(وَاحِدًا نَّتِيعُهُ) أى : واحدًا من آحادهم لامن أشرافهم .

(لَعْنَى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ) أى : لعن بعد بين عن الحق . وَسُعُرٌ : جمع سَعِير وهو النار المشتعلة أو الجنون .

(بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ) أى : بل هو شديد الكلب متكبر بطر ، والبطر : دهش يعترى الإنسان من سوء أحوال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها .

التفسير

٢٣-٢٦- (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ . فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتِيعُهُ إِنَّا إِذَا لَعْنَى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ . أَلَمْ نَلِكُ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ . سَيَخْلُفُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَابِ الْأَشْرِ) :

استئناف لبيان قصة صالح - عليه السلام - .

والمعنى : كذبت ثمود بالإنذارات والمواظع التي سمعوها من نبيهم ، أو كذبوا بالرسول - عليهم السلام - فإن تكذيب أحدهم وهو صالح تكذيب لجميعهم لاتفاقهم على أصول الشرائع ، وعلى هذا فالنذر جمع نذير ، بمعنى منذر ، ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة دونهم فقالوا إنكاراً له : أبشراً من جنسنا نتيعه ، متفرداً ليس له أتباع ولا نصراء يشدون أزره ويلفحون علوه ، أو واحدًا من آحادنا لامن أشرافنا كما يفهم من التذكير ، فإذا اتبعناه مع كونه بشراً واحدًا ونحن أمة جمة إنا إذا اتبعناه وهو على هذا الحال لقي بُعد واضح عن الصواب ، وجنون بين لأن ذلك بمعزل عن مقتضى العقل ، أو كنا في ضلال وسعر ، أى : نيران . جمع سَعِير ، وهو النار ، يقصدون المبالغة ، وروى أن صالحاً كان يقول لهم : إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر ، أى : نيران فمكسبوا عليه لغاية عتوم فقالوا : إن اتبعناك كنا إذاً كما تقول ، ثم زادوا في إنكارهم وجحهم لرسالته وتكذيبهم له حيث قالوا : ألقى عليه الكتاب والوحي من بيننا وبيننا من هو أحق وأولى منه بالنبوة ؟ أو هو استفهام معناه الإنكار ، ومرادهم

أن الأمر ليس كذلك، بل هو متجاوز الحد في الكلب شليد البَطَر. وهو على ما قاله الراغب :
 قَعَسَ يعثرى الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقوقها وصرفها إلى غير وجهها،
 ويقاربه في المعنى: الطرب، وهو خفة أكثر ما تعثرى الإنسان في الفرح، والتعبير بالإلقاء
 يتضمن العجلة في ادعائه النبوة دون تدريج، وقوله تعالى : (سَيَعْلَمُونَ غَيًّا مِنَ الْكَذَابِ الْأَشْر)
 حكاية لما قاله سبحانه لنبيه صالح عليه السلام - وعدًا له، ووعدًا لقومه، أى : سيعلمون
 عن قريب عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من هو الكذاب الأشر الذى حمله أشده ويطره
 على ما ادعاه، أهو صالح أم من كذبه ؟ والمراد أنهم سيعلمون لامحالة أنهم هم الكذابين الأشر
 وقد أورد ذلك مورد الإيهام إيماء بأنه لا يكاد يخفى.

والإتيان بالسين في قوله : (سَيَعْلَمُونَ) لتقريب مضمون الجملة وتأكيده.

(إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ٧٧)
 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَظَرٌ ٧٨ فَنَادَوْا
 صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٧٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ٨٠
 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَيْشِ الْمُهَضَّمِ ٨١
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ٨٢)

المفردات :

(إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ) أى : مخرجوها وبعثوها من الصخرة المساء (فِتْنَةً لَهُمْ) : ابتلاء

واختباراً .

(فَارْتَقِبْهُمْ) : فانتظر ما يؤول إليه أمرهم .

(وَاصْطَبِرْ) : اصبر على أذاهم حتى يأتى أمر الله .

(كُلُّ شَرْبٍ مُخْتَفَرٌ) : كل حصاة ونصيب من الماء يحضرها من كانت له .
 (فَتَعَاطَى فَعَمَرَ) أى : فتناول السيف فعمر الناقة بضرب قوائمها . قيل : لا يطلق العقر
 فى غير ضرب القوائم ، وربما قيل : عقره : إذا نحره .
 (صَيِّحَةً وَاحِدَةً) : هى صيحة جبريل - عليه السلام - .
 (كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ) أى : كالعشب اليابس الذى ينجمه صاحب الحظيرة لما شيته فى
 الشتاء ، وقيل : الهشيم : ما تساقط وتفتت من الشجر الذى أقيمت به الحظيرة وهى التى
 تقيمها العرب وأهل البوادر للمواشى والسكنى من القصب وأغصان الشجر .

التفسير

٢٧-٣٢ - (إِنَّا مَرْسَلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ . وَبَشِّرْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ
 بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُخْتَفَرٌ . فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعِمَرَ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَلَوِ
 إِنَّا آتَيْنَاهُمْ صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ . وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلْأَعْيُنِ قُلْ
 مِنْ مَّذَكِّرٍ) :

استشاف لبيان حصول الموعود به حتماً .

والعنى : إنا باعشو الناقة ومخرجوها ناقة عشراء من الصخرة الضياء كما سألوا - إنا باعشوها -
 لتكون حجة وآية على صدق صالح - عليه السلام - فيما جاءهم به واختباراً لهم ، وقد سألوا
 ذلك على سبيل الاستهزاء فلانظروا يا صالح ما يؤدى إليه أمرهم وتبصر عواقبهم . ولا تعجل
 حتى يأتى أمر الله وهو ناصرك عليهم ، وأعلمهم بأن ماء البئر التى لهم يكون بينهم وبينها
 كل نصيب وحظ منه محضور يحضره صاحبه فى نوبته ، فتحضره الناقة يوم وردها ، ويحضره
 يوم وردهم . وقيل : يحضرون الماء فى نوبتهم واللبن فى نوبتها . قال ابن عباس : إذا كان
 يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا فى نعيم ، وإذا كان يوم الناقة
 شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئاً واستمروا على هذه الوتيرة من القسمة وقتاً ، ولكنهم ملوها
 وأرادوا التخلص منها فغادوا صاحبهم وهو قنار بن سالف ، قال ابن إسحاق : فكمن لها فى

أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فخرت ، ورغت رغاة شديدة تحلر مقبها^(١) من بطنها ثم نحرها ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : (فَتَعَالَى 'قَمَرٌ') أى : فاجترأ على الأمر العظيم أشقى قومه غير مكثرت به فأحدث القمر بالناقة وتناوله . وقيل : فتعاطى الناقة فعمرها أو السيف فقتلها . والتعاطى : تناوله . الشيء مطلقاً أو بتكلف ، وإنما قيل في آية أخرى : « فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا »^(٢) بإسناد القمر إليهم جميعاً لرضاهم به ، أو لأنه بمعونتهم .

وقوله سبحانه : « فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي » لتوجيه قلوب السامعين إلى ما يلحق إليهم قبل ذكره ، وقد مر نظيره . وقد أشار التنزيل إلى تنكيل الله بهم ، وإهلاكه إياهم فقال : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً) هى صيحة جبريل - عليه السلام - فى طرف منازلهم ، فأهلكهم الله بها فصاروا هشيماً مفتتاً كالشيب اليابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء ، أو كالورق المتساقط مما يعمل به صاحب الحظيرة حظيرته من قصب وأشجار ، وصاحب الحظيرة هو المحظر . قال ابن عباس : المحظر : هو الرجل الذى يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك ، فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم . والحظيرة (الزريبة) التى يقيمها العرب وأهل البوادر للسكنى ولتنع البرد والسباح عن الغنم والإبل ، وهى من المحظر وهو المنع ، ثم أقسم سبحانه على أنه سهل القرآن للتذكر والانتعاض .

(فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ) : إنكار ونفى للمتخط من قريش على أبلغ وجه . وقد سبق مثل ذلك مفصلاً .

(١) المقب : ولد الناقة .

(٢) الشمس من الآية : ١٤ .

(كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطًا بِالنَّذْرِ ٧٦) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا
 إِلَّا إِلَهَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ٧٧ نِعْمَةً مِنَّا عِندَكَ كَذَلِكَ نَجْزِي
 مَنْ شَكَرَ ٧٨ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ ٧٩ وَلَقَدْ
 رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ٨٠
 وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ٨١ فَذُوقُوا عَذَابِي
 وَنُذِرِ ٨٢ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ٨٣)

القصصات :

(إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا) أى : ريحاً شديدة تشير الحصباء وهى الحصى الصغيرة .
 (نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ) : هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر حيث يختلط سواد الليل
 ببياض النهار .

(فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ) أى : شكوا فيما أنذرهم به الرسول ولم يصدقوه .
 (وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ) : أرادوا منه تمكينهم من كان عنده من الملائكة فى هيئة
 الأضياف طلباً للفاحشة ، والضيف يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره لأنه مصدرى الأصل
 ويجوز المطابقة فيقال : ضيف وضييفة وأضياف وضييفان .

(فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ) أى : سويتنا أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شئ .
 (وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً) أى : أتاهم العذاب وقت الصباح فى البكرة وهى أول النهار .

التفسير

٣٣-٤٠- (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّبِيِّ . إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ . نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ . وَلَقَدْ أَنْزَلْنَاهُمْ بَطَحَينَا فَعَمَّارُوا بِالنَّبِيِّ . وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْغِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٍ . وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ . فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٍ . وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلْأَعْيُنِ لَعَلَّكَ تَفْهَمُ) :

الآيات استئناف أخير به سبحانه عن قوم لوط بأنهم ساروا على سنن المكذبين لرسولهم من الأقوام الماضية ، فعاقبهم بأن أرسل عليهم ملكاً يرميهم بالحصى والحجارة ، أو أرسل عليهم حاصباً وهو اسم للريح الشديدة أو الباردة التي كانت ترميهم بالحصى وبالصلابة وهي الحصى أو ترميهم بالحجارة كما قال أبو عبيدة ، وقال ابن عباس : هو ما حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح ، وعليه قول المتنبي :

مستقبلين شال الشام تضرينا بحاصب كنيلف القطن منشور

بمعنى أرسلنا عليهم حصى وحجارة نزلوا من السماء في الريح ، وحينا نزل بهم عذاب الله أهلهم^(١) إِلَّا آلَ لُوطٍ . قيل المراد بهم : ابتلاءهم ومن آمن معه ، وقيل : المراد ابتلاءهم لأنه لم يكن على دينه أحد سواهما حتى ولا امرأته التي أصابها ما أصاب قومها ، هؤلاء الآل نجيناهم بسحر من الأمطار حيناً خرجوا آخر الليل في الوقت الذي يختلط فيه سواد الليل ببياض النهار ، وكانت تنجيتنا للوط وابتليته أو له ولابتنيته ولن آمن معه إنعاماً منا عليهم ، ومثل ذلك الجزء الكريم نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة .

ثم حكى - سبحانه - موقف لوط منهم وموقفهم منه قبل حلول عذاب الإبداء بهم فقال تعالى : (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَاهُمْ بَطَحَينَا) أي : أنزلنا الشديدة لهم بالعذاب ، فما التفثوا إلى ذلك ولا اهتموا به ، بل شكوا فيه ، وكذبوا بكل ما أنزلهم به . كما حكى - سبحانه - أيضاً ما وقع منهم من أنهم راودوه عن ضيفه من الملائكة الذين حضروا إليه في صورة شباب مُرَدِّ حَسَنٍ محسنة من

(١) وقد فصلت بعض أنواع العذاب التي موقبوا بها في سورة الحجر :

الله فَأَصَابَهُمْ لُوطٌ - عليه السلام - فبحث امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بالأضياف فأقبلوا يُهرعون من كل مكان طلباً للعجوز بهم ، فطمس الله أعينهم ، وذلك بمسحها وتسويتها كسائر الوجه لا يرى لها شق ، كما تطمس الريح الأعلام بما تسقى عليها من التراب . وكان لوط يلدغهم ويمنعهم دون أضيافه ، وروى أن جبريل - عليه السلام - استأذن ربه - سبحانه - ليلة جاءوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصفقهم بجناحه فتركهم عرياناً مع بقاء أبصارهم فلم يروهم ولم يمتدوا إلى طريق خروجهم حتى أخرجهم لوط - عليه السلام - فخرجوا يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطاً بالانتقام منه في الصباح . وقيل : الطمس مجاز عن حجب الإدراك ، وذلك أنهم حينما دخلوا المنزل ونظروا لمن فيه لم يروا شيئاً فجعل ذلك كالطمس فعبّر به عنه .

وقلنا لهم على ألسنة الملائكة : (فَلَوْقُوا عَذَابِي وَتُنْذِرْ) ويراد من الأمر الخبر ، بمعنى فأذقناهم عذابي الذي أنذرهم به لوط - عليه السلام - وهو الطمس لأنه من جملة ما أنذروه من العذاب ، أما عذاب الإيابة الذي أهلكوا به فقد صبحهم بكرة كما قال تعالى : (وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً) أى : أنهم في الصباح أول النهار كما تشير إلى ذلك (بُكْرَةً) وهى أخص من الصباح فليس في ذكرها زيادة ، بل هى كالتأكيد . وكان هذا العذاب دائماً مستقراً لا يفارقهم ولا ينفك عنهم حتى يسلمهم إلى النار في الآخرة ، وفي وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ما قبله من عذاب الطمس ينتهى إلى الإيابة ، وقوله - تعالى - : (فَلَوْقُوا عَذَابِي وَتُنْذِرْ) حكاية لما قيل لهم من جهته - تعالى - تشليداً للعذاب الواقع بهم ، وفائدة تكرير (فَلَوْقُوا عَذَابِي وَتُنْذِرْ) ، وتكرير (وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ...) الآية . في هذه القصص أن يجدد المشركون عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين أذكاءً واتعاطاً . وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه . وهذا حكم التكرار في قوله تعالى : « قَبَائِلُ آلِهَ رَبِّكُمْ كَذَّبَتْ بَنِينَ » عند كل نعمة عدها ، وكذلك تكرير الأنبياء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في كل أوان .

(وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا
فَأَخَذْنَا لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾)

المفردات :

(آلَ فِرْعَوْنَ) المراد بهم : القبط . وهم أهل وشيخته بمصر .

(النَّذْرُ) : الإنذارات المتكررة ، أو النذر : موسى وهارون إطلاقاً للفظ الجمع على الإثنين .

(عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ) : لا يغالب ولا يعجزه شيء .

التفسير

٤١- (وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ) :

صُلِّتْ قصة آل فرعون بالتوكيد القسَمي لإبراز كمال الاعتناء بشأنها لعظم ما فيها من الآيات ، وهول ما لاقوه من العذاب ، وقوة إيجابها للاتعاظ ، والاكتفاء بذكر آل فرعون عن ذكره للعلم بأن نفسه أولى بذلك ، لأنه رأس الفساد وقمة الضلال .

والمعنى : وبالله لقد جاء آل فرعون الإنذارات المتكررة بما سيلقونه من عذاب ونكال أو فقد جاءهم الرسل يوسف وغيره إلى أن جاء موسى وهارون ، وقد كان منهم ما حكاه الله بقوله :

٤٢- (كَتَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ) :

هذا استئناف مبني على حكاية مجيء النذر ، كأنه قيل : فماذا فعل آل فرعون حينئذ ؟ فقيل : (كَتَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا) أي : بمعجزاتنا الدالة على توحيدنا ، ونبوة أنبيائنا بمفان تكذيب البعض تكليب للكل ، أو المراد بالآيات كلها معجزات موسى - عليه السلام - وهي

الآيات التسع : العصا واليد والسنون والطمسة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، وكان جزاؤهم أن قهرناهم بسبب تكليبيهم فأخذناهم أخذ عزيز لا يغالب ولا يدافع ، مقتلر على الانتقام منهم وفق إرادته لا يعجزه شيء عن تنفيذ ما يريد .

(أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ٤٣)
 أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ٤٤ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّتُونَ
 الدُّبُرَ ٤٥ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ٤٦)

المفردات :

(خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ) أى : من الكفار السابقين مثل قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وآل فرعون .

(أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) أى : ألكم براءة وسلامة من العذاب فى الكتب المنزلة على الأنبياء .

(وَيُؤَلِّتُونَ الدُّبُرَ) أى : ينصرفون منهزمين ، ويراد من اللبر الأدبار .

(أَدْهَى وَأَمَرُّ) أى : فى أقصى غاية الفظاعة من الداهية ، وهى الأمر الشنيع الذى لا يتقبل للخلاص منه ، وفى نهاية المرارة التى لا يستعساغ احتمالها ، ولا يتسنى الصبر عليها .

التفسير

٤٣ - (أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) :

الاستفهام للإنكار ومعناه النفي .

والمعنى : أكفاركم يا أهل مكة أو يا أمة العرب أقوى وأشد وأكثر عدداً أو أقل كفراً

وعنادًا وأقرب طاعة وانقيادًا من كفار الأمم الملعودين الذين أهلكوا بسبب كفرهم، وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وآل فرعون. أكفاركُم خير من أولئكم - ليكون ذلك سندًا وحجة لهم من أن يحل بهم مثل عذاب السابقين؟ ولأن الاستفهام في قوله : **وَأَكْفَارُكُمْ** ... إلخ إنكارى في معنى النفي فكأنه قيل : ليس أكفاركُم خيرًا من أولئك الكفار في الدنيا وزينتها ولا ألين منهم شكيمة في الكفر والعصيان، بل هم دونهم في القوة وغيرها مما تستدعيه مباحج الحياة، وأسوأ حالًا منهم في الكفر والعناد، وقد أصاب من هم أقوى منكم ما أصابهم فلم لا تخافون أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم من العذاب الذي أهلكهم ، وتركهم أثرًا بعد عين مع أنكم دونهم قوة وبأسًا ، وأكثر منهم كفرًا وعتوًا .

وقيل : أكفاركُم ، ولم يقل أنتم ، للتنصيص على كفرهم المقتضى لهلاكهم .

(**أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ**) : إضراب وانتقال من التبيكيت بما ذكر إلى التبيكيت بوجه آخر ، فكأنه قيل : بل أكفاركُم براءة وأمن من تبعات ما يعملون من الكفر والمعاصي فيا نزل من الكتب على الأنبياء أو في اللوح المحفوظ كما يرى ابن عباس ، فلذلك تصرون على ما أنتم عليه ولا تخافون .

٤٤ - (**أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ**) :

إضراب وانتقال إلى وجه آخر من التبيكيت ، والاتفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بإفضاء حالهم إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب ، وحكاية قبائحهم لغيرهم .

والمعنى : بل يقول هؤلاء الكفار - واثقين بشوكتهم وغلبتهم على جند الله - : نحن أولو حزم وعزم أمرنا مجتمع متحد لا يضمام ولا يرام ، أو منتصر بمعنى ممنوع على محمد وصحابته أو نحن جمع منتصر ، أي : متناصر ينصر بعضنا بعضًا ويعاونه ، وروى أن أبا جهل ضرب فرسه يوم بدر فتقدم الصف وقال : نحن ننتصر اليوم من محمد ، أي : نغلبه وننتقم منه ، وكان الظاهر أن يقال : نحن جميع منتصرون إلا أنه أفرد نظرًا للفظ جميع فإنه مفرد لفظًا جمع معنى ، ورجع جانب اللفظ لخصه الأفراد مع رعاية جانب الفاصلة .

٤٥- (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكُونَ النَّبْرَ) :

رد لقولهم السابق، والإتيان بالسین للتأكيد .

واللغى : سيهزم جمع مشركى مكة ، أو الكفار لا محالة ويولون الأدبار منهزمين .

قال سعيد بن جبیر : قال سعد بن أبى وقاص : لما نزل (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكُونَ النَّبْرَ) كتب لأدري أى الجمع ينهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - يثب فى البرق ويقول : « اللَّهُمَّ إِنْ قَرِئْنَا جَاءَتْ تَحَادُّكَ ، وَتَحَادُّ رَسُولِكَ بِفَخْرَهَا فَاخْتَنَمْ - أَيْ : أَهْلِكْهُمْ - الْغَنَاءَ . ثم قال : (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكُونَ النَّبْرَ) فعرفت تأويلها . وهذا من معجزات النبى - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن غيب فكان كما أخبر . قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . فالآية مكية . وقد أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن أبى هريرة قال : أنزل الله - تعالى - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل يوم بدر (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكُونَ النَّبْرَ) وقال عمر بن الخطاب : قلت : يا رسول الله أى جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر وانهمزت قريش نظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى آثارهم مُضَلِّينَا بالسيف^(١) وهو يقول : (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكُونَ النَّبْرَ) . فكانت ليوم بدر ، وقيل : ويولون النبر ولم يَقُلْ : الأدبار إما لإرادة الجنس الصادق على الكثير مع رعاية القواصل ، أو لإرادة أن كل واحد منهم يولى دبره ، وقد كان كذلك يوم بدر وغيره .

٤٦- (بَلِّ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) :

إضراب انتقالي لبيان أن ما وقع لهم ببدر ليس نهاية عذابهم ، بل الساعة موعد عذابهم الأسمى ، وهذا من طلائعه ويواجره ، وعذاب الساعة أشد وأنكى مما لحقهم يوم بدر من الهزيمة والقتل والأمس ، و « أدهى » مبالغة : من الداهية ، وهى الأمر الفظيع الذى لا يتبدى إلى الخلاص منه ، و « أمر » مبالغة فى شدة المرارة عند الذوق على سبيل الاستعارة لصعوبتها على النفس ، وإظهار الساعة فى موضع الإضمار لشدة تويلها وكثرت الحزن فى نفوسهم .

(١) مسكا ٥ : وهو مضللتهم .

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾)

التفسير :

(فِي ضَلَالٍ) أى : فى بعد عن الحق فى الدنيا .

(وَسُعْرٍ) أى : واحترق فى نيران جهنم . وسعر : جمع سعير .

(ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ) أى : يقال لهم : ذوقوا آلام سقر ، و « سقر » علم لجهنم ولذلك لم تصرف .

(خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) أى : مقدرًا مكتوبًا فى اللوح المحفوظ قبل وقوعه .

التفسير

٤٧- (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ) :

أى : إن المجرمين من الأولين والآخرين فى بعد عن الحق فى الدنيا وفى نيران مسعرة فى الآخرة لما هم فيه من الشكوك والاضطراب فى الآراء ، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق ، وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : فى خسران وجنون .

٤٨- (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ) :

أى : يوم يسحبون فى النار على وجوههم يقال لهم - تقريبًا وتوبيخًا - : ذوقوا أيها المكذبون مس سقر ، بمعنى قاسوا حرها وألمها ، وهو المراد من المس فإنه سبب للتألم بها وتعلق اللوق بمثل ذلك شائع فى الاستعمال ، وفى الكشف (مَسَّ سَقَرٍ) سقر لك : وجد مس

الحى وذاق طعم الضرب ، لأن النار إذا أصابتهم بحرها ، ولحقنهم بإيلامها فكأنها تمسهم بذلك مساً ، والكلام على المجاز .

٤٩ - (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) :

أى : إن كل شيء من الأشياء خلقناه مقدراً بقدر مقتضته الحكمة التى يدور عليها أمر التكوين ، أو مقدراً مكتوباً فى اللوح المحفوظ قبل وقوعه قد علمنا حاله وزمانه . وحمل الآية على القدر الذى يقابل القضاء هو المأثور عن كثير من السلف ، وروى الإمام أحمد ، ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ فى القدر فنزلت . وقال أبوذر - رضى الله عنه - : قدم وفد نجران على رسول الله ﷺ فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ؟ فنزلت الآية (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) . فقالوا : يا محمد ، يكتب علينا اللب ويعلننا ؟ قال : أنتم خصماء الله يوم القيامة .

وفى صحيح مسلم أن ابن عمر تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافر ، ثم أكد هذا بقوله : لو أن لأحلم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر .

وروى مسلم عن طاوس قال : أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : كل شيء بقدر .

وسمعت ابن عمر يقول : قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ، أو الكيس والعجز . وهذا إبطال للمحب القدرية ^(١) والآية من باب (وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَهُ تَقْدِيرًا) وهذا هو المقصود من قوله - تعالى - : (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) .

(١) الذين يقولون : لا قدر وإن الخير والشر بإيدينا .

(وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ❶ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ❷ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ❸
 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ❹ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ❺
 فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ❻)

التفسيرات :

(وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ) أى : ما أمرنا إلا كلمة واحدة ، وهى قول الله - تعالى - : كُنْ
 (كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) فى السرعة واليسر لأن اللوح : النظر بسرعة ، وفى الصباح : ليله وألمحه
 إذا أبصره بنظر خفيف ، والامم الللمحة .

(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ) : أشباهكم فى الكفر من الأمم السابقة ، أو أتباعكم .

(وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) أى : فى اللوح المحفوظ ، أو فى كتب الحفظه .

(وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ) أى : مسطور ومكتوب فى اللوح المحفوظ على عامله قبل

أن يفعله ليجازى به ، يقال : مسطره يسطره سطرًا : كتبه ، واستطر مثله .

(فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) أى : فى جنات وضياء ، ومنه النهار ، لضياؤه .

(فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ) : فى مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة .

(عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) أى : عند ملك عظيم الملك كامل القدرة ، يفعل ما يشاء .

التفسير

٥٠ - (وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كُلَّمَحِ بِالْبَصْرِ) :

أى : وما شأننا إلا فعله واحدة على نهج لا يختلف، وتيرة لا تتعدى وهو الإيجاد بلامعالجة ومشقة ، أو : وما أمرنا فى خلق الأشياء إلا كلمة واحدة سريعة التكوين بغيرنا قصداً شيئاً نريد لإيجاده قلنا له : كن فيكون . وهنا الأمر الصادر منا فى اليسر والسرعة . كلمح بالبصر لأن اللوح هو النظر بخفة وسرعة على قدر ما يلوح أحدكم ببصره ، والمراد : التقريب للعقول فى سرعة تعلق القدرة بالقدر وفق الإرادة الأزلية . وقيل : هنا فى قيام الساعة ، فهو كقوله - تعالى - : «وَمَا أَمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمَحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» ^(١) .

٥١ - (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ) :

أى : والله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم فى الكفر والضلال من الأمم السابقة ، (فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ) أى : من متعظ يتعظ ويعتبر بذلك ؟ معنى أنه لا معتبر ولا متعظ من قریش حيث بالغوا فى الإعراض فلا يسمعون ولا يبصرون .

٥٢ - (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) :

أى : وكل شيء مفعول فى الدنيا لهؤلاء الكفار من النظراء والأتباع مكتوب عليهم على التفصيل ثابت فى ديوان الحفظه . وأجمعت القراء على رفع كلمة (كل) فى الآية ليستفاد منها المعنى المراد ، وهو أن كل ما فعلوه من الكفر والمعاصى مكتوب فى صحف أعمالهم صغيراً كان أو كبيراً .

٥٣ - (وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌّ) :

أى : وكل صغير وكبير من الأعمال كما روى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ..
وقيل : من الأعمال ومن كل كائن إلى يوم القيامة ، كل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ
بتفاصيله مثبت فيه . ومسطور من السطر بمعنى الكتّاب . وقال صاحب اللوامع : يجوز أن يكون
من طرّ النبات والشارب : ظهر ، وعليه يكون المعنى : وكل صغير وكبير ظاهر في اللوح
مثبت فيه .

٥٤ ، ٥٥ - (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ) :

ولما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله - تعالى - : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ) إلخ مما يستدعى
بيان حسن حال المؤمنين ليتكافأ الترغيب والترهيب بين سبحانه ماله من حسن الحال
بطريق الإجمال فقول : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) الآية ..

والمعنى : إن الذين اتقوا الله فابتعدوا عن الكفر والمعاصي ، في جنات عظيمة الشأن
رفيعة المقدير ، وأنهار لها صفاءها وتدفقها ، وأفردت الأنهار اكتفاء بالجنس مراعاة للقواصل ،
وعن ابن عباس تفسير النهر بالسعة ، والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر ، وقيل :
سعة الرزق والمعيشة ، وقيل : بما يعهما ..

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن محمد بن كعب قال : ونهر ، أى : نقي نور
وضياء ، وهو على الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء التدفق من منبعه . وجوز أن يكون
بمعنى النهار على الحقيقة ، أى : أنهم لا ليل ولا ظلمة عندهم في الجنات .

وكما أنهم في جنات ونهر فهم في مجلس صدق ، ومكان مرضى . قال جعفر الصادق
- رضى الله عنه - : مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقعد الذى يصدق
الله - تعالى - فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح لهم - عز وجل - النظر إلى وجهه الكريم ، وإفراد المقعد
لإرادة الجنس ، هذا المجلس عند ملك لا يقادر قدر ملكه وسلطانه ، فلا شيء في الكون
إلا وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه ، ويشير إلى ذلك الإتيان بصيغة المبالغة (مَلِكٍ)

والتكبير فيه وفي (مقتدر) كما يشير إلى أن قريهم منه سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث يتحقق لهم مالا عمن رأته ولا أذن سمعت مما يحل عن البيان ، وتكل دونه الأذهان فالعندية عنده جل شأنه عندية منزلة وكرامة لامسافة ولا ماسة .

قال عبد الله بن بريدة : روى أن رسول الله قال : إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الله - تبارك وتعالى - فيقرأون القرآن على ربهم ، وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون : يا أولياء الله انطلقوا ، فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة ، فيقول المؤمنون : إنكم تلهيوني بنا إلى غير بغيتنا فيقولون : فما بغيتكم ؟ فيقولون : بمقعد صدق عند ملك مقتدر . وفي رواية فيقولون : بغيتنا المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر ، في مقعد صدق عند ملك مقتدر .

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : دخلت المسجد وأنا أرى أنى أصبحت فإذا أنا على ليل طويل وليس فيه أحد غيري فتمت قسمت حركة خلقي ففرغت فقال : أيها المخلوق قلبه (فرقا) لا تفرق ، أي لا تفرق . وقل : اللهم إنك ملك مقتدر ، ماتشاء من أمر يكون ثم سل ما بدا لك قال : فما سألت الله تعالى شيئا إلا استجاب لي ، وأنا أقول : اللهم إنك ملك مقتدر ماتشاء من أمر يكون ، فأسألك في الدارين ، وكن لي ولا تكن علي ، وانصرني على من بغى علي ، وأعلمني من هم الدين وقهر الرجال وشاة الأعداء .

طبع بالمهية العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٨

المهية العامة لشئون المطابع الأميرية

٢٤٧٨ من ١٩٨٨ - ٢٥٠٠

Bibliotheca Alexandrina

0402858

50